

 AIDAI

1952

NR. 7

TURINYS

	Pusl.
A. Maceina — Teisė ir tiesa	289
Jonas Aistis — Knygos — mielosios draugės	292
Azorin — Hidalgo	300
Vincas Maciūnas — Mykolas Biržiška	302
Juozas Mikuckis — Audrų sargyboje, Būrimas, Negrįs jau meilė toji, Ramunėlė (eil.)	311
Juozas Girnius — Laisvė ir dievybė	312

K Ū R Y B O S

LITERATURA

P. Gaučys — šių dienų ispanų romanas	325
--	-----

KNYGOS IR ŽURNALAI

Jonas Aistis — Trijų moterų lyrika	328
Jonas Aistis — Vytės Nemunėlio poezija	329
V. M. — Vaclovas Biržiška: Vyskupo Motiejaus Valančiaus bio- grafijos bruožai	330
J. B. — Vytautas širvydas: Bronius Kazys Balutis	331

MOKSLAS

T. L. Andriekus, O.F.M. — Kanonų teisės mokslo tėvas.....	332
---	-----

VISUOMENINIS GYVENIMAS

V. K - as — Pijus XII už asmeninį atsakingumą moderniojoje įmonėje	334
M. Biržiška — Mažmožiai dėl straipsnio apie Basanavičių	335

I L I U S T R A C I J O S

Z. Kolba — šv. Jurgis (vitražas pranciškonų vienuolyno koply- čioje Kennebunk Porte)	viršelių 1 psl.
V. Petravičius — Pavasario Madona	295
A. Mončys — Bareljefas medyje	298
Mykolas Biržiškos nuotrauka	305
Č. Janušas — Palangos pajūry	308
T. Valius — Vinjetė	310
H. Matisse — Apybraiža	311
P. Augius — Iliustracija	315
Senutė (Vyt. Maželio nuotrauka)	321
G. Saverini — Natiurmortas su paukščiais	viršelių 4 psl.

September, 1952

AIDAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription \$5.00 yearly in U. S. A.; single copy 50c.; Canada \$5.25, single copy 55c.; Foreign \$6.00.—Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3, 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.

AIDAI

MĖNESINIS KULTŪROS ŽURNALAS

1952 METAI

RUGSĖJO MĖNUO

NR. 7 (41)

TIESA IR TEISĖ

A. MACEINA

Ruošiantis mums atkurti savą valstybę, iškyla vienas gana painus ir nelengvai išsprendžiamas klausimas: kokią vietą mūsų valstybėje užims pasaulėžiūrinės bendruomenės, besireiškiančios bažnyčių, konfesijų, sektų ir įvairių organizacijų pavidalu? Kokias teises jos turės visuomeninėje mūsų santvarkoje? Ar visos jos bus prieš įstatymus lygios?

Iš sykiro atrodo, kad kelti šį klausimą yra brautis į atviras duris. Juk argi pati demokratinė valstybė laiduoja *visiems* laisvės ir lygių teisių? Argi pasaulėžiūrinės bendruomenės čia gali sudaryti kokią nors išimtį? Teisė organizuotis yra demokratijoje pagrindinė, ir ji apima ne tik politinę, socialinę ir profesinę sritį, bet taip pat ir pasaulėžiūrinę. O atsiminus, kad sąžinės laisvė yra garantuojama visų demokratinėjų konstitucijų, atrodo, kad pasaulėžiūrinių bendruomenių teisės savaime darosi aiškios.

Ir vis dėlto šis klausimas nėra toksai paprastas, nes jo sprendime mes susiduriame su tiesa ir klaida. Ar gali tiesa ir klaida turėti tas pačias teises? Jeigu taip, tuomet tiesa ir klaida atsistoja toje pačioje plotmėje, ir mes patenkame į agnosticizmo bei indiferentizmo pelkes. Jeigu ne, tuomet klaidai atstovaujančios pasaulėžiūrinės bendruomenės negali būti prieš įstatymus lygios, ir mes sulaužome demokratinį dėsnius. Pop. Leonas XIII yra pasakęs, kad "yra priešinga protui, jei klaidai teikiamos lygios teisės kaip ir tiesai" (enc. Libertas, liet. vert. 155 p. Lux 1949). Iš kitos pusės, visose demokratinėse valstybėse matome, kad nekatalikiškos pasaulėžiūros bendruomenės (įvairios sektos ir konfesijos) turi tas pačias teises, kaip ir katalikiškosios. Kaip tad iš šio paradokso išbristi? Koks gi iš tikro yra santykis tarp tiesos ir teisės?

Pop. Pijus IX garsiajame klaidų sąrašė, vadinamame "Syllabus" (1864 m.), pasmerkė tokią teigimą: "Pagirtinai yra kai kuriose katalikų šalyse įstatymų nustatyta, kad imigruojantiems ir ten asmenims leidžiama viešai atlikinėti betkokį savo kultą" (liet. vert. 24 p. Lux, 1949). Vadinas, *leidimas viešai atlikti nekatalikiškos religijos kultą popiežiaus yra smerkiamas*. Tą patį sako ir pop. Leonas XIII: "Valstybė be Dievo nušizengia teisingumui ir protui. Tas pat tenka pasakyti apie tokią valstybę, kuri, kaip sakoma, su visomis religijomis yra lygi ir joms visoms pripažįsta tas pačias teises. Tokios valstybės laikysena praktikoje sutampa su bedieviškos valstybės nusistatymu" (enc. Libertas, liet. vert. 126 p.).

Pripažinti tad visoms religijoms vienodas teises reiškia elgtis bedieviškai. Tačiau paskaitykime mūsų valstybės 1922 m. konstituciją, kurios "visą ruošimo darbą nešė adv. Antanas Tumėnas su kitais krikščioniškojo bloko teisininkais" (įžanga į šios konst. leidimą 1949 m. Vokietijoje; Tėvynės Sargo biblioteka, p. 6) ir už kurią "balsavo tik krikščioniškasis blokas" (ten pat). Šios konstitucijos 10§ sako: "Negali būti teikiama ypatingų privilegijų nei mažinama teisių pillečiui dėl jo kilmės, *tikėjimo*, tautybės". Vadinas, tikėjimas — vistiek koks jis būtų, nes konstitucija apie jo tiesą ar klaidą nesprensdžia — yra pastatomas toje pačioje plotmėje, kaip kilmė ir tautybė, kurios nėra nei teisingos nei neteisingos, ir todėl neteikia Lietuvos pillečiui nei privilegijų nei nemažina jo teisių. Nuosekliai tad tos pačios konstitucijos 83§ sako: "Visoms esamoms Lietuvoje tikiybėms organizacijoms Valstybė *lygiai* pripažįsta teisės tvarkytis taip, kaip jų kanonai ar statutai reikalauja, *laisvai* skelbti savo tikėjimo mokslą ir atlikti savo kul-

to apeigas, steigti ir tvarkyti savo kulto namus, mokyklas, auklėjimo ir labdarybės įstaigas, steigti vienuolynus, tikybines kongregacijas, brolijas, uždėti savo nariams mokesnių tikybinių organizacijų reikalams, įgyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir jį valdyti". Taigi: organizacijos, mokymo ir kulto laisvė yra mūsų konstitucijos suteikta *visoms* religinėms bendruomenėms *be skirtumo*. Ir visą demokratinį tarpinį (ligi 1926 m.) šios teisės buvo nepakeistos ir net praktikoje nesužalotos. Ir katalikai, ir protestantai, ir žydai, ir mahometonai galėjo atlikti viešai ir privačiai savo apeigas, turėti bažnyčias ar maldos namus, leisti savo laikraščius ir knygas, steigti organizacijas, šaukti susirinkimus ir juose skleisti savo idėjas. Vadinas, tiesa ir klaida mūsų valstybėje turėjo tas pačias teises. Nuostabiausia betgi, kad šios lygios teisės buvo suteiktos pačių katalikų rankomis, neprotestuojant prieš tai nei mūsų vyskupams nei Romai. Bet ar dėl to mūsų valstybė jau buvo tapusi bedieviška? Ar dėl to mes buvome patekę į indiferentizmą ir laizcizmą?

Tai vienas pavyzdys. Stabtelkime truputį prie kito.

1945 m. liepos 17 d. buvo paskelbta naujoji Ispanijos konstitucija — el Fuero de los espanoles. Prieš tai ji buvo priimta Kortežų Rūmų ir Romos patvirtinta (plg. La Vie intell. 1948 m. liepos mėn. 12 p.). Jos 6§ sako: "Išpažinimas ir praktikavimas katalikų religijos, kuri yra ispanų valstybės religija, naudosis oficialine globa. Niekas nebus skriaudžiamas dėl savo religinių įsitikinimų ir privatinio kulto praktikos. Nebus leidžiama kitokių apeigų ar viršinių pasireiškimų kaip tik katalikų religijos". Taigi Ispanijoje tiesai ir klaidai pagrindinis valstybės įstatymas neteikia tų pačių teisių. Žmogus gali tikėti, kaip jis nori, ir gali *privaciai* reikšti šį savo tikėjimą. Už tai jis nebus skriaudžiamas, kaip yra buvę inkvizicijos laikais. Tačiau *viešas* šio tikėjimo pareiškimas Ispanijoje yra leidžiamas tikta katalikams. Praktikoje šis tiesos ir klaidos teisių skirtumas netruko pasirodyti. Protestantai, pasinaudodami minėtu konstitucijos paragrafu, pradėjo atidarinėti seniau uždarytas savo bažnyčias ir koplyčias, statyti naujų, steigti savo misijų centrus, skleisti savo idėjas žodžiu ir raštu. Juk niekas negali būti skriaudžiamas dėl savo religinių įsitikinimų. Tačiau Ispanijos katalikai subruzdo. Pasirodė ganytojiškų laiškų (kard. Seguros, Sevilijos arkivyskupo; Mgr. Casaus, Barcelonos vyskupo), straipsnių laikraščiuose, kuriuose buvo nurodoma, esa, protestantizmas kėsina prieš Ispanijos katalikybę ir gresia religinei krašto vienybei. Studentai pradėjo ruošti demonstracijų ir plūsti protestantus. Jais pasekė ir minia. Granollers miestelyje buvo išniekinta mažutė, rūsyje esanti baptistų koplyčia: sulaužytos kėdės, išdaužyti langai, išdraskyta biblioteka. Barcelonoje įvyko tas pat: čia buvo išniekinta metodistų koplyčia. Madride Trafalgar gatvėje

buvo didelė, graži anglikonų koplyčia, atnaujinta 1947 metais ir priklausanti vienai anglų draugijai. Būrys studentų nutarė nueiti į šią koplyčią ir sugiedoti "Salve Regina". Žinoma, koplyčios prižiūrėtojai pasipriešino. Tuomet studentai sulaužė suolus, kėdes, išdaužė langus ir ant baltų sienų prirašė "Viva la Virgin — Tegyvuoja Marija". Policija visur atvyko "per vėlai". Po to sekė, žinoma, svetimų valstybių protestai, pirmoje vietoje Anglijos, ir aštrūs užsienio spaudos pasisakymai tiek prieš Franko režimą, tiek prieš kat. Bažnyčią. Ar *šiuo būdu* Ispanijos valstybė tapo katalikiška? Ar *šitoks* tiesos ir klaidos teisių skyrimas atitinka Bažnyčios dvasią? Kaip išspręsti šį keistą paradoksą?

Atrodo, kad kelią šio klausimo sprendimui yra nurodęs pats Kristus. Kartą Jis pasakė apaštalams šitokią prilyginimą: "Dangaus Karalystė yra panaši į žmogų, kurs pasėjo savo dirvoje geros sėklos. Bet, žmonėms bemiegant, atėjo neprietelis, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paaugo ir užmezgė vaisių, tuomet pasirodė ir raugės. Šeimnininko tarnai atėjo ir jam tarė: "Viešpatie, argi ne gerą sėklą pasėjai savo dirvoje? Iš kurgi atsirado raugių? Jis jiems atsakė: Tai padarė žmogus neprietelis. Tarnai jam sakė: Jei nori, mes eisime ir išrinksime jas. Jis atsakė: Ne, kad kartais rinkdami rauges, neišrautumėte draug su jomis ir kviečių. Palikite vienus ir kitus augti iki pjūties" (Mt 13, 24-30). *Raugės ir kviečiai čia yra piktų ir gerų žmonių simbolis. Iš Viešpaties rankų išeina tiktai gerieji, nes Jo sėkla yra Tiesa. Tačiau amžinasis Dievo neprietelius į Tiesą primaišo klaidos, melo, blogio ir tuo būdu sugadina dangaus karalystės pasėlį. Ir tai trunka visą žemiškosios istorijos metą. Tai vyksta visose žemiškojo gyvenimo srityse — tiek Bažnyčioje, tiek valstybėje. Kaipgi tad Viešpats atsako į šį piktojo prado atsiradimą savo darbuose? Jis leidžia piktiesiems gyventi šalia gerųjų. Jis lygina ant abiejų lietu ir šviesdina saulę. Kitaip sakant, žemės gyvenime Dievas teikia tas pačias teises geriesiems ir blogiesiems. Jis nesutinka su žmogaus pasisiūlymu eiti ir išrinkti rauges, vadinas, sunaikinti piktuosius. Ar tai reiškia, kad Viešpats čia atsistoja indiferentizmo pusėje? Anaipat! Tai tik reiškia, kad tiesos ir klaidos atskyrimą Jis pasilaiko pats sau, neleisdamas žmogui būti žmogaus teisėju. Jis aiškiai sako savo tarnams: "Pjūties metu aš pasakysiu savo pjovėjams: Pirma išrinkite rauges ir suriškite jas į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną" (Mt 13, 30). Klaida ir blogis bus iš būties pašalinti, bet tik paties Dievo tiesioginiu išikišimu pastarąją istorijos vėlandą. O kol istorija vyksta, tol blogio pradai maišosi su gėrio pradais, tol raugės auga kartu su kviečiais, tol blogosios žuvys plaukioja kartu su gerosiomis (plg. Mt 13, 47). Kiekvienas žmogaus bandymas pagreitinti šį Viešpaties išsprendimą ir jau pačioje istorijos eigoje vykdyti tai, kas yra patikėta angelams pjovėjams (plg. Mt*

13, 49-50), gresia pavojumi kartu su raugėmis išrauti ir kviečius, vadinasi, *sunaikinti ir esantį gėrį*. Žmogaus sprendimai šiuo atžvilgiu yra labai naivūs: norėdamas pašalinti klaidą, žmogus nukerta klystančią galvą. Todėl Kristus šitokio sprendimo nepriima ir jo vykdyti neleidžia. Jis liepia laukti pjūties meto.

Kodėl? Kodėl Kristus savoje Karalystėje, kiek ji yra žemiška ir istorinė, tiesai ir klaidai — kviečiams ir raugėms — teikia tas pačias teises, leisdamas joms augti toje pačioje dirvoje, naudotis tuo pačiu maistu, ta pačia drėgme, ta pačia šviesa ir tuo pačiu oru? Kodėl iš kitos pusės Jis vis dėlto istorijos pabaigoje klaidą ir blogį — rauges — sunaikina? Atsakymą į šiuos klausimus galime rasti tikrai tame giliame skirtume, kuris yra tarp tiesos ir teisės.

Kas yra tiesa? Šis Piloto klausimas nėra lengvai išsprendžiamas. Kristus į jį yra atsakęs: „Aš esu... Tiesa“. Jis vienintelis. Joks kitas asmuo negali pasakyti apie save „aš esu tiesa“. Jis gali tik sakyti, kad jis turįs tiesos, kad jis gyvenąs pagal tiesą, kad jis laikąs tiesos. Tiesa žemiškoje mūsų egzistencijoje visados yra bendra ir idėjinė. Ji stovi viršum mūsų, kaip mūsų apsprendimas. Bet kaip tik todėl ji nėra asmeninė. Tikrai Kristuje tiesa yra apsirėišusi asmeniniu pavidalu. Niekur kitur! Žmogiškoje tikrovėje tiesa visados yra abstrakti. Ji yra idėja. Tačiau kaip tik todėl *tiesa niekad nėra ir negali būti teisės subjektas*. Teisė yra esmingai asmeninis dalykas. Ji yra teikiama ne idėjoms, ne abstrakcijoms, ne bendrybėms, bet žmonėms. *Teisės subjektas yra tikrai žmogiškasis asmuo*. Nebūdamas asmeninė, tiesa nestovi toje pačioje plotmėje su teise. Tiesai teisių negalima nei teikti nei neteikti, nes ji yra kitos tvarkos dalykas. Todėl tiesos ir teisės klausimas yra klaidingai pastatytas pačiuose savo pagrinduose. Jis visuose savo nariuose yra dviprasmiš, todėl neatsakomas nei taip, nei ne. Jeigu *teisės* žodžiu suprasime *abstraktų* tiesos ir klaidos sutapatinimą, tuomet, aišku, bus protui priešinga tiesai ir klaidai teikti tas pačias teises, vadinasi, tiesą ir klaidą statyti toje pačioje plotmėje. Bet jeigu *teisės* žodžiu suprasime žmogaus asmens *praktines* galimybes žemiškajame valstybės gyvenime, tuomet nebus jokio priešingumo protui, jeigu šventieji ir nusi-dėjėliai, krikščionys ir nekrikščionys naudosis šiomis galimybėmis *vienodai*. Tas pat yra ir su tiesos žodžiu. Jeigu *tiesa* vadinsime abstraktų principą, tuomet, aišku, jis bus vyriausias viso ko apsprendėjas ir aukštesnis už tai, kas jo neišreiškia arba tik netobulai išreiškia. Bet jeigu tiesą taikysime konkretiems asmenims, tuomet jie nėra vienas jos tobulai neišreikš, todėl visi atsisotos toje pačioje plotmėje.

Todėl kai pop. Leonas XIII sako, kad „yra priešinga protui, jei klaidai teikiamos lygios teisės kaip ir tiesai“, jis turi galvoje tiesos ir klaidos sugretinimą *abstraktinėje principo plotmėje*.

Kas šitokias vienodas „teises“ tiesai ir klaidai teiktų, tas būtų indiferentas, agnostikas, laicistas, bet nebe krikščionis. Bet kai mūsų 1922 m. konstitucija pripažįsta lygias teises „visoms esamoms Lietuvoje tikybinėms organizacijoms“, ji turi galvoje žmogiškųjų asmenų *praktines galimybes valstybėje* ir vykdo ne ką kita, kaip paties Kristaus prilyginimą — leisti vienodai raugėms augti šalia kviečių, nes ne konstitucijos dalykas yra jas išrinkti. Valstybė nėra tasai Viešpaties pašauktasis angelas plovėjas. Ji yra *tiktai dirva*. Todėl ne ji apsprendžia, kas joje turi augti ir kas ne. Tuo tarpu Ispanijos konstitucijoje šie du dalykai — tiesa ir teisė — kaip tik yra nelaimingai sujaukti. Pripažindama katalikų religiją valstybine, ši konstitucija išreiškia *principinę krikščionybės tiesą* ir tuo pačiu jos kilnumą, palyginus ją su kitomis religijomis ar konfesijomis. Tačiau neleidama nekatalikams reikšti savo įsitikinimų viešumoje, ji pažemina *žmogiškąjį asmenį*, nes *konkretų* nekataliką pastato menkesnėje plotmėje valstybės akyse, negu *konkretų* kataliką, kas yra neleistina tiek religijos, tiek demokratijos atžvilgiu. *Katalikybė nėra tas pat, kas ir katalikai*. Valstybė teikia teisių ne katalikybei, bet katalikams — konkretiems jos piliečiams, išpažįstantiems katalikiškąją religiją. Katalikybė savyje jokių teisių iš valstybės neprašo, nes ji yra aukštesnis dalykas už bet kokią valstybę. Teisių reikalingi ne katalikiškieji principai, bei katalikiškieji žmonės. Tačiau kadangi konkretūs katalikai katalikiškosios Tiesos pilnatvės nėra vienas neturi ir *šiuo atžvilgiu* negali būti lyginami su nekatalikais — tokį palyginimą tegali padaryti tik Dievas —, iš kitos pusės kadangi teisė kasdienoje yra suprantama ne kaip principinis tiesos ir klaidos lyginimas, bet kaip praktinės galimybės žmogui gyventi valstybėje, tuo pačiu nėra jokio pagrindo, kad katalikai turėtų didesnių valstybėje teisių, negu nekatalikai. Šia prasme mūsų 1922 m. konstitucija nebuvo bedieviška ir nenusižengė minėtam pop. Leono XIII teigimui. Iš kitos pusės dabartinė Ispanijos konstitucija negali būti laikoma katalikiška, kadangi ji neteikia žmogaus asmeniui vienodų galimybių augti žemės gyvenimo dirvoje, ko aiškiai reikalauja pats Kristus.

Koks tad yra santykis tarp tiesos ir teisės? Toks pat, kaip tarp principo ir praktikos. Tiesa yra principas, teisė yra praktika. Tiesa yra bendra, teisė yra asmeninė. Todėl duoti vienodų teisių teisingiesiems ir klystantiesiems dar nereiškia pripažinti, tiesą stovint toje pačioje plotmėje su klaida. Kai Kristus nepasmerkė sugautos svetimoteriaujant moters, bet ją paleido laisvą, Jis tuo anaipol nepateisino svetimoterystės ir jos nepastatė toje pačioje plotmėje su moterystės ištikimybė. Jis tik parodė, kad svetimoterystės nuodėmė nebūtinai turi būti baudžiama, užmušant žmogų akmenimis, kaip to reikalavo Mozės įstatymas. Kai mūsų konstitucija teikė vienodas teises žydams ir katalikams, ji anaipol katalikybės negretino su judaizmu. Taip pat kai

APIE LAIKĄ IR ŽMONES

KNYGOS — MIELOSIOS DRAUGĖS

JONAS AISTIS

Į knygų pasaulį mane įvedė tėvas. Jis jų apščiai turėjo ir mėgo jas kaip tikras bibliofilas: švarias, aptaisytas, tvarkingai sustatytas. Ir skaitė jis ypatingai: pamaldžiai susikaupęs, nušvitęs, patylomis judindamas lūpas; vertė lapus labai atsargiai savo kietais ir neišsprausiamais pirštais; pūtė lapus, kad atsiskirtų. Skaitė liuoslaikiu — sekmadieniais ir šventėmis, — apėjęs laukus ar gyvulius, kad niekas jo netrukdytų. Brolis gal dar buvo tvarkingesnis už tėvą, bet jis knygas mėgo aistringai ir pavydžiai: slėpė, rakino ir niekam jų paliesti neleisdavo. Man stigo jų meilės ir pagarbos knygai. Tėvas mane bardavo ir mokė, kad aš brutaliai su knygomis nesielgčiau, o brolis niekad į kitų reikalus nesikišo, bet, esu tikras, jis mane barbaru laikė. Man knyga buvo tik skaitymo įnagis ir daugiau niekas. Skaičiau daug ir viską; nuo Alfonso Liguori iki maldaknygės, nuo Ponson du Terrail iki Dantės, nuo Joakimo de Fiori iki bevardžio „Vadovo į šv. Jokūbą Komposteloje“. Tvarkingiau skaičiau tik graikų ir lotynų autorius. Bet tai buvo labai vėlai — perrašinėjant teze: kasdien po porą valandų, dveji metai su kaupu. Juos skaičiau labai atidžiai ir neskubėdamas. Ir tai nebuvo naujiena, nes gerą dalį tų autorių jau buvau skaitęs, o laikuriuos net kelintą kartą. Pavyzdžiui, graikų tragikus buvau skaitęs dar gimnazijoje, redaguotus garsaus elenisto F. Zelinskio. Atvejų atvejais grįžau prie jų, ir vis juos skaitydavau lyg pirmą kartą, vis atsiverdavau nauji akiračiai, kurių anksčiau nebuvau matęs. Taip, sakysime, Euripidžio Medėja man būdavo tik apviltos meilės skundas, bet kada aš ją skaičiau, netekęs tėvynės, man ji buvo jau tik galingas prarastos tėvynės šauksmas. Dažnai pasiilgstu liuoslaikio ir jei jo man būtų, tai, rodos, įjeko kito neveičiau, tik skaityčiau. Knyga yra geras, įdomus ir mielas draugas.

Skaityti pramokau ketverių su puse metu. Sakau — pramokau, nes skaitymo manęs beveik niekas nemokė. Vieną rudenį pasodino tėvas bro-

Ispanijos studentai daužė protestantų koplyčios kėdes ir langus, pasiremdami savo Fuero 68, jog nekatalikai negalį viešai reikštis, jie anaip tol nepasitarnavo tiesai, glūdinčiai jų religijos principuose. *Teisės subjektas yra žmogus, bet ne tiesą reiškias principas.* Šiuo atžvilgiu visi žmonės yra lygūs. Demokratijos laimėjimas ir yra tasai, kad ji išgelbėjo žmogaus asmenį iš abstraktinių principų vergijos.

Į prie elementoriaus. Pasodino jį gana ceremoningai: ant stalo išpleitojo nemažo formato su skurdžiais paveiksliukais elementorių, išspraudė į rankas baltą vištos plunksną su gale paliktu šepetėliu, kad pirštais knygos nesuteptų, rodė raides ir liepė tarti ir kartoti. Dar buvau mokslams per mažas ir — laisvas. Brolis mokėsi, o kai aš susibardavau su seseria ir neturėdavau su kuo žaisti, eidavau užstalėn ir žiūrėdavau, kaip jis mokosi. Manęs jis arti neprisileisdavo, bet aš ir iš atokiau žiūrėdamas matydavau raidę, ties kuria jis laikydavo plunksną. Taip iš tolo bestebėdamas, išmokau drauge su juo visas raides. Kai jis mokėsi skaityti skiemenis, man staiga paaiškėjo skaitymo paslaptis. Brolis gailiai kartojo: „bė, a - ba; bė, ē - bė; bė, i - bi; bė, o - bo; bė, ū - bū“ ir t.t. Stebėjausi, kam taip reikia. Ir kartą, kai tėvas kamantinėjo brolių, paklausiau: „O kam jam reikia „bė, a - ba“ skaityti? Jis galėtų tiesiai: „ba, bė, bi, bo, bū“. Tėvas pažiūrėjo į mane nustebeš, lyg nesuprasdamas, ką aš sakau, pakėlė akis į lubas ir tarė: „Na, eik čia ir parodyk, kaip reikia skaityti“. Pasisodino jis mane šalia savęs, parodė vieną eilutę, kitą, ir aš jas perskaičiau. Tada jis mane pradėjo gaudyti, rodydamas po vieną skiemenį iš vidurio puslapio, bet aš nesuklydau nei karto. Galop jis pakraipė galvą ir tarė: „Gerai! Tai kada tu išmokai?“ Lyg nusikaltęs prisipažinau, kad žiūrėjau, kaip brolis mokės. Jis manęs už tai visai nebarė. Bandė tą pat su broliu, bet jam sunkiau sekėsi, tai jis jam liepė, kad mokytųsi, kaip mokėsis, ir išėjo kalvėn. Kartą man bežaidžiant su seseria asloje — gerai neatmenu: tą ar kitą dieną — tėvas patylom pasakė motinai: „Žinai, Mare, mūsų Jonas paviršium skaito; reikia ir jam nupirkti elementorių“. Motina sakė, kad aš esu dar mažas ir galįs palaukti, kol brolis išeisias visą. Bet tėvas jai atsakė, kad man reikia kitokio.

Per Kalėdas jis man parnešė visai mažytį, violetiniais viršeliais elementorių, ar ne kun. Ambrazevičiaus sustatytą. Per mėnesį jį visą išėjau. Man tas mokslas jau pradėjo įkyrėti, tai skubėjau, nes buvau įsitikinęs, kad to žmogui pilnai pakanka, bet labai apsirikau. Kai tik elementorių pabaigiau, įbruko man į rankas „Didįjį Šaltinį“. Perskaičiau rytines ir vakarines maldas, Dievo ir Bažnyčios „prisakymus“, didžiąsias nuodėmes, gerus ir blogus darbus... Bet tai dar beveik nei pradžios tos šimtalapės maldaknygės nebuvo. Maniau, kad ne aš ją, bet ji mane pribais. Po visų dorybių ir ydų sekė Valandos (tada dar „Adynos“), tai aš jas pradėjau giedoti.

Maniau, kad gerą balsą turiu ir puikiai giedu. Motina draudė šaukti nesavu balsu, o senelis gražumu man vis tą patį kasdien kartodavo: „Jonai, tu rėki, ne giedi!“ Jis mane mokė, kaip reikia giedoti, bet aš taip ir nesupratau, kuo mana giesmė buvo bloga: jis pats dusliai, lyg po žeme giedojo, o aš, rodos, dar ir surikti galėjau. Kartą, netekęs kantrybės, piktai tarė: „Tu visai glušas, ir iš tavęs kantarų (giesmininko) nebus — viską trauki vienu balsu!“ Senelis buvo, dabar spėju, labai muzikalus, nors balsą turėjo gana silpną. Gi motina vėliau sakydavo, kad aš, besimokydamas skaityti, prarėkęs balsą.

Kai man nusibosdavo šūkauti namie, eidavau pas kaimyną, kur mano riksmo mielai klausydavo kaimyno kiek už mane vyresnis sūnus ir mano metų duktė. Mėgdavau gana dažnai ten savo balsą rodyti, kur vaikas siausdavo, o mergaitė iš skurdžių skudurų rišo lėles. Man atrodė, kad jie bent protarpiais manęs klausydavo, ypač, kai nesavu balsu stengdavausi perskaityti vaikų barnius ir triukšmą. Bet, anot tos pasakos, iki laiko ašotis vandenį neša: vieną dieną ėmė aša ir trūko... Buvau atšaukęs vieną antiponą ir išsėjau. Kaimyno sūnus, užsirioglinęs ant krosnies, mane mėgdžiodamas kartojo: „Aš gyvenu ant aukštybių!“ Kaimynė, lyg atsakydama, ta pačia gaida suriko: „O velnias tave ten užnešė!“ Mane paėmė toks juokas, kad aš pradėjau prunkšti, kovodamas su juoku, bet neišlaikiau ir pradėjau kvatoti. Ta baisiai supyko ir išvarė lauk tarydama, kad mano tenai daugiau nei kojos nebūtų. Daugiau tik namie šaukiau. Skaitymas buvo vienintelis mokslas, kurį įgijau be didelių pastangų ir vargo. Gabus, kaip kiti tvirtindavo, nebuvau: man reikėjo dirbti — ir sunkiai.

Tai dar toli gražu ne viskas. Motina reikalaudavo, kad aš jai garsiai skaityčiau litanijas ir namie likusiems mišių maldas. Ji buvo likusi vienu, tai tėvai nenorėjo, kad ji mokslu galvą sukutų, ir skaityti nemokėjo, bet visada mėgdavo pasigirti, kad ji mane skaityti išmokiusi. O buvo taip: per vasarą nuo labo ryto ligi vėlaus vakaro lauke bebėgiodamas, gerokai apmiršau skaitymą, gi rudenop ji man pradėjo brukti maldą knygę į rankas. Užprotestavau. Motina: „Skaityk visų šventųjų litaniją!“ Aš: „Nenoriu!“ Ji: „Skaityk!“, o aš: „Nenoriu!“ Galop paėmiau knygą, paskaičiau „Kirie, eleison!“ ir padėjau. Na, ir pradėjo man ražu kurti pirtį. Sukausi aplink ją ir šaukiau plakamas: „Kirie, eleison! Kriste, eleison!“ Ir turėjau skaityti. Mėgau laisvę ir mane ėmė siaubas: argi ta viena knyga man reikės visą laiką skaityti. Kritau į desperaciją, skaičiau graudžiai, apyverksmiai, bet tai kaip tik motinai patiko, ir ji manęs neatleisdavo. Kai tik išdūkdavau ar seserį pravirkdydavau, tai ji mane ir sodindavo prie knygos. Dėl to ji ir gyrėsi, ir ne be pagrindo, kad ji mane skaityti išmokiusi.

Iš mamos išmokau ir tautinės ambicijos. Brolis mokėsi ilgai. Kartą mus aplankė dvarininkas Daunoravičius. Jis pavartė brolio elemento-

rių ir pradėjo jį labai peikti: „To, pane meistre, kap vaikas išmoks, kad elementorius niekam tikęs“. Jis pasisiūlė atnešti savo sūnaus: gražų, su spalvotais paveiksliukais, lenkišką. Po poros dienų vėl užsuko, atnešė tą elementorių ir tarė: „To kap išmoks lenkiškai, to lietuviškai bus vieni juokai.“ Jis buvo tikrai gražus, tasai elementorius: kieti spalvoti viršeliai su gražiai sušukuotu vaiku, skaitančiu knygą. Viduje buvo taip pat spalvoti paveiksliukai, ir ko ten nebuvo: berniukų, mergelių, paukščių, gyvuliukų, žvėrelių, žiogų, peteliškių ir gėlių!... Mačiau aš visa tai tikrai vieną kartą, kai visi susirinkę tos knygos žiūrėjo. Brolis man jos nerodė, o man taip knietė pažiūrėti, kad verkdavau. Gal tas brolio kietumas ir mano ašaros ir pražudė tą knygą. Motina neleido broliui iš tos knygos mokyti ir jis nesimokė, bet dažnai ją vartydavo. Taip vieną rytą motina kūreno krosnį ir minkė duoną, o brolis tą elementorių vartė. Aš buvau nustojęs vilties brolių palenksti, tai sėdėjau kitame stalo gale ir žiūrėjau, kaip motina dirbo. Ji vieną kartą pažiūrėjo į brolių, kitą, o jis vis tebevertė. Galop motina nusibraukė nuo rankų teslą, priėjo, paėmė elementorių ir pasakiusi „Nesulauktų mano galva, kad mano vaikai iš lenkiškų knygų mokyti“, įmetė jį liepsnojančią krosnį. Kai tėvas sužinojo, kas atsitiko, buvo labai nepatenkintas ir rūgojo motinai: „O jei atėjęs paklaustų, kaip vaikai sekasi iš jo knygos mokyti, ką aš jam pasakysiu?“ Motina kietai atkirto: „Pasakysi jam, kaip buvo, ir viskas“.

Kaip matote, pirmųjų savo knygų negalėjau pamėgti: elementorius buvo taip menkas, jog jame, be paskirų trumpų sakinių, nieko nebuvo, o maldaknygė didelio džiaugsmo neteikė. Didžiąją savaitę motina mane su broliu nusiuntė su maldų knygomis bažnyčion. Man, kaip jaunesniam, teko didžioji, o broliui nupirko naują. Nuėjova, suklupova greta prieš šv. Izidoriaus altorių ant tako, kur žmonės kryžiaus kelius ėjo, ir pradėjome skaityti mišių maldas, nors kunigo bažnyčioje nebuvo. „Šaltinis“ man taip nusvėrė rankas, jog man net akys iš kaktos lindo, jų belaikant. Žmonės ėjo pro šalį ir mudu stumdė, o mudu klūpėjova, kaip įkasti žemėn. Brolis dar laikėsi ant kojų, o aš, neturėjęs ilgesnio klūpojimo praktikos, visai nekaip jaučiausi: pakinkiai linko ir rankos knygos nepakėlė. Pasiskundžiau broliui, kad daugiau jau negaliu. Jis lengvai klausimą išsprendė: „Jei negali, tai bėk namo“. Bet ir man pati išeitis atėjo: neišlaikydamas pats savo svorio, natūraliai atsirėmiau į paraleliai pastatytas klumputes, o knygą atrėmiau į krūtinę. Staiga žiūriu, kad mano knygoje atsirado gražus Nekalto Prasidėjimo paveiksliukas. Maniau, kad jis iš dangaus nukrito. Turėjau nelaimės sufabrikuoti mitą, kad man angelas knygon paveiksliuką įdėjo, o tas „angelas“, kaip vėliau paaiškėjo, buvo tretininkė Ulozaitė. Taip mane visi ilgą laiką tuo „angelu“ pjovė.

Sekančią žiemą iš kažkur atsirado mūsų namuose lietuviškų pasakų rinkinėlis. Tai buvo skolinta knyga. Neprisimenu, nei keno tos pasakos surinktos, nei kada, nei kur jos išleistos, bet tą knygą norėjau turėti: joje buvo pačios populiariausios ir pačios būdingiausios mūsų pasakos. Niekad jos ir vėliau neteko matyti. Buvau mažas metais ir ūgiu, tai tapau tėvo klientų dyvu. Stambūs vyrai plačiomis ir šiurkščiomis rankomis glostydavo mano rudus plaukus, kai aš tas pasakas jiems skaitydavau. Kartą, ar tikrai mano skaitymo sujaudinti, ar tik cavaleria rusticana vedini, trys vyrai man davė pinigų: du po auksiną, o vienas net pusrublį — knygoms pirkti. Motina privertė mane jiems rankas pabučiuoti. Nuosavybės jausmas manyje dar nebuvo įsikūręs, tai pirmąjį savo honorarą atidaviau tėvui. Jis, aišku, juos knygoms išleido.

Tėvo lektūra buvo labai speciali: religija tik ir mokslas. Ypač mėgo ir pirkto Geručio popularizacijas: "Sodiečio dangus" ir panašias. Jis turėjo net jojo verstą Zoologiją, spėjau — labai brangią knygą. Tėvas mėgdavo kalbėti ir ginčytis religinėmis ir mokslinėmis temomis su savo klientais kalvėje ir su savo dėde namuose. Jo dėdė buvo skeptikas. Kai tėvas tvirtindavo, kad žemė apvali ir sukasi aplink save ir saulę, dėdė į jį su pasigailėjimu žiūrėdavo ir sakydavo: "Kaziuk, nagi tik tu pagalvok, ar ji gali taip į visas puses sukinėtis! Jei ji suktųsi, tai seniai mums visiems būtų galvas nusukusi". Tėvas mėgindavo atremti mokslo dėsniais ir net su obuoliu parodyti, kaip ji sukasi. Dėdė buvo nepajudinamas ir laikėsi savo kosmologijos: jam žemė buvo plokščia ir dargi net su briaunomis, kad marių vanduo neišsilietų, o saulė bėgo aplink. Juodu kartais taip įsikarščiudavo, kad vienas kitą beveik kvailiais išsivadindavo. Klausimas vis likdavo atviras, ir jie mielai prie jo grįždavo. Paskutinis dėdės argumentas būdavo: "Jei žemė sukasi, tai kodėl miškas vietoje stovi, a?" Tėvas juokdavosi ir nieko neatsakydavo.

Beletristikos tėvas nemėgdavo: visa, kas ne religija ir ne mokslas, jam buvo tušti plepalai. Jis buvo šv. Kazimiero draugijos narys, ir jei tokių knygų gaudavo, tai kam nors padovanodavo. Vėliau brolis išigijo Genovaitę ir Mageloną. Kai jis garsiai tai skaitydavo, motina verkdamo ir liepdavo net nutraukti skaitymą, o tėvas šaltai laikėsi ir tvirtino, kad tokios istorijos esančios nuo pradžių iki galo išlaužtos iš piršto. Pirmoji pasaulinė knyga, kuri ir tėvui patiko, buvo Robinsonas.

Knygas uoliai skaičiau, bet nerinkau. Pirmasis autorius, kuris mane pavergė, buvo Šekspyras. Tai jau buvo trečioje gimnazijos klasėje. Ji baisiai panorau turėti ir niekad nesiskirti. Prieš tai mane buvo sujaudinę tik du rašto dalykai. Dar mažą mane labai giliai sujaudino ir paveikė daržė rastas vėjo nešamas iš knygos išplėštas purvinas ir nublukęs lapas, kuriame štai ką įskaičiau: "Mes gyvenome prie upės, anopus upės

juodavo miškas. Vasarą eidavova upėn maudytų, o miškan — uogautų, grybautų ir riešutautų"... Tas sakinyš man pakvipo kažkokia nuostabia laisve ir džiaugsmu, kurio jau man tada stigo. Perskaičiau kelis kartus tuos žodžius, stovėdamas arime, ir apžvelgiau visą akiratį: kaip buvo skurdu ir siaura mano gimtinėje, o kaip platu ir miela tenai, to puslapio krašte. Dažnai po to pagalvodavau: kur galėjau rasti gražesnę ir didingesnę gamtovaizdį, kaip mano paties kieme, ypač įkopus į sodyboje buvusį piliakalnį. Nusivaliau tą savo radinį, sulenkiau į keturias dalis ir saugojau, kaip brangenybę. Kai būdavo gražu, pasiimdavau savo lobį ir kopdavau ant piliakalnio kauburės, ir garsiai skaitydavau dangui ir žemei. Vasarą aš tą puslapį laikydavau sąsparos plyšy, o rudenį išsinešiau trobon ir pakišau po balkiu. Žiemą sodiečiai, suėję trobon parūkyti, pasigėdo popierio ir vienas akylesnis pamatė mano lobį: išsitraukė, pavartė, pažiūrėjo, pasidalino, susuko cigaretes ir paleido dūmais tą mano nuostabų kraštą. Aš neturėjau drąsos apginti savo turto.

Kita buvo jau knyga. Regis, "Laisvės metu", apie 1905 metų neramumus. Kodėl man ta knyga padarė įspūdį, negalėčiau pasakyti, ypač kad ją skaičiau ketvirtoje klasėje, kai jau buvau skaitęs Dieviškąją Komediją, Faustą, (abi dalis; antroji man taip sunkiai skaitėsi, kad nutariau daugiau nė neskaityti ir iki šiol dar to pažado laikaus), Šilerį, Lesingo dramas ir dramaturgiją, Skotą, daug rusų ir lenkų autorių, aiškiai geresnių knygų, bet ir pats Šekspyras manęs taip nepaveikė, kaip "Laisvės metu". Ją skaitydamas, pirmą kartą panorau ir aš rašyt.

Klasėje buvo draugas Bindokas. Jis mėgo knygas ir sakėsi noris rašyti, net bandas, bet vis neišėina: sėdant jam atrodydavę, kad galis dešimt tomų parašyti, bet kai pradėdavo, per tris puslapius viskas išsisemia. Rašyt man nebuvo drąsos ir nebandžiau. Apie tuos laikus pradėjau mėgti ir lietuviškąją poeziją: Maironį, Vaičaitį ir Binkį. Binkį jau buvau matęs Kauno stotyje: aukštą, laibą, elegantiškai ploną apsiaustu apsitaisiusį ir šaunų, kaip "Gėlės iš šieno", kurias mokėjau mintinai ir mėgau kartoti.

Supratau viena, kad rašto žmogui reikia daug skaityti ir daug žinoti. Daug knygų skaičiau tik dėl to, kad man atrodė, jog reikia tai daryti. Taip buvo su Faustu ir Dante, kuriuos skaičiau, kaip Gogolio Petruška, nesuprasdamas, nejausdamas. Skaičiau pritiktinas knygas, kaip Eugene Sue "Paryžiaus paslaptis" ar Ponson du Terrail "Rokombolio žygius". Kaip neskaitysi, kad tas knygas man vienas draugas padovanoto! Niekio iš tos ilgos ir įvairios lėktūros neliko. Kad būtų pilnas mano to meto skaitymo vaizdas, pridėsiu, kad tada paimdavau net tokias knygas, kaip Herodotas ar Tukiditis. Tukiditį skaičiau lygiai sunkiai, kaip Goetę ar Dantę. I knygos nabaigą priskaičiau skyrelį apie marą Atėnuose. Tai tik geras puslapis, bet pajutau, kad mano

V. Petravičius
PAVASARIO MADONA

—
Aliejus ant šilko
(Pranciškonų nuosav.)

veidai dega: ir mane paveikė ne Atėnų agonija, bet to puslapio galybė. Užmiršau ir autorių ir knygą, bet ilgus metus aiškiai mačiau, kaip pajudė žmonės šliaužė prie vandens, raitėsi, kaip kirminai, ir mirė... Lygiai po dvidešimties metų vėl paėmiau Tukididį į rankas. Ir man rodėsi, kad aš jį skaičiau pirmą kartą. Dabar viskas įdomu, nauja, stipru. Ir tik, kai priėjau maro sceną, fizišką Atėnų mirtį, prisiminiau, kad kadaise tą knygą esu skaitęs...

Dažnai pagalvodavau, kad vistiek kada nors reikės rašyti, o tai atėjo tik po kelerių metų. Pradėjau skaityti retorikos knygas: Kvintilianą ir šiaip senas ir niekeno neskaitomas knygas, kurių rasdavau Kauno centraliniame knygyne. Taisyklės buvo painios ir sudėtingos — nepasiekiamos.

Man labai vėlai paaiškėjo senelio pastabos: "Jonai, tu rėki, ne giedi!" Iš prigimties neturėjau klausos ir buvau nemuzikalus, nors esu melomanas. Mane žavėjo poezija, bet prosodija man buvo Kretos labirintas, ir aš pats norėjau rasti Ariadnos siūlą. Visa, ką skaičiau, atrodė, verstiną, kad tai, ką aš vienas skaičiau, visi galėtų pasiekti. Jaunystė pasižymi drąsa. Ketvirtoje klasėje mane apėmė Šekspyro karštinė ir aš norėjau jį visą išversti. Jo raštus turėjau lenkiškai ir rusiškai, bet dar nusipirkau ir pigųjį brolių Slėgelių vertimą vokiškai. Tais metais išverčiau "Karalių Joną" ir "Romeo ir Julietą". Ilgai sprendžiau, kurį nešti "Švyturiui". Gal pirmas ir geriau buvo išverstas, bet antras, maniau, geriau kitiems patiks. Turiu pažymėti, kad ne vien noras pasidalinti genijaus kūriniumi mane vertė versti, bet ir desperatiškas troškimas pralobti — tiek man jau buvo įkūrėjęs nuolatinis ir nuogas mano skurdas. Pradėjau vertimą perrašinėti stambiomis kaligrafiškomis raidėmis brangiame popieriuje. Kelis kartus peržiūrėjęs, kad neliktų rašybos klaidų, viską gražiai sutvarkęs, tris kartus, lyg muses vaikydamas nuo veido, persižegnojau ir nuriadėjau miestan nuo kalno. Buvo smagu eiti, bet tik ligi durų, o jas pasiekus, pradingo visa mano drąsa — ir norėjau grįžti namo. Prasitrynčiau prie knygyno langų gal valandą, norėjau vėl žegnotis, kad atgaučiau drąsą, bet nebuvo kaip: ir alėjoj, ir tada nežinau kokioje gatvėje, vėliau Vasario 16 pavadintoje, siuvo žmonės. Nebuvo kaip žegnotis, tai reikėjo taip peržengti Rubikoną — knygyno slenkstis. Įėjau. Panaitė paklausė, ko norįs. Jaudindamasis ir užsikirsdamas pasakiau, kad norįs matyti leidėją, turįs jam parodyti vertimą. Ji dingo duryse ir po valandėlės pranešė, kad ponas leidėjas mane prašė įeiti. Nesu tikras, bet man rodosi, kad tai buvo p. Rucevičius. Kaip aš tą valandą norėjau būti didelis ir galįs įkvėpti pasitikėjimą, o buvau mažas, skurdus ir visas strazdanomis nuėjęs berniukas. Mandagiai, kaip tik mokėjau, nusilenkiau ir paklojau rankraštį. Jis paprašė mane atsisėsti fotelin, kurin nugrimzdau skradžiais žemėn. Jis pradėjo vartyti rankraštį ir, lyg pra-

džiugęs, tarė: "O, Šekspyras, mums jo reikia... Iš kurios kalbos versta?" Atsakiau, kad angliškai nemoku, ir kad verčiau iš rusų, lenkų ir vokiečių kalbų vertimų. Dar neatsimenu, kažko jis paklausė ir pasakė, kad užeičiau po poros mėnesių, nes vertimas esąs eiliuotas, ir jis turi jį duoti paskaityti patyrusiam specialistui. Leidėjas buvo nuostabiai mandagus ir atsisveikindamas net padėkojo ir padavė man ranką. Mane jo malonumas taip tada sujaudino, kad aš visomis keturiomis stengiausi išlaikyti orumą, nes jaučiau, kad iš susijaudinimo, baimės, o gal ir džiaugsmo galiu pradėti bliauti, kaip veršis. Po dviejų mėnesių tų ceremonijų jau nebuvo, bet vis dėlto išėjo tas pats ponas su rankraščiu ir tarė, kad jis tai rodęs speicalistui ir specialistas jam sakęs, kad man stinga eilėdaros žinių, kad padirbėjus gali būti gerai... Patarė nenusiminti, nes valia ir darbas viską nugali ir t.t., ir t.t.

Nusiminiau ir nieko nesupratau: verčiant man jambiai buvo taip įsirėžę, kad išėjus visas miestas ir geležų prikrautas vežimas jais skambėjo. Susipažinti su eilėdara!... Parėjau namo. "Karalius Jonas" buvo neperrašytas, taip ir liko. Bet man liko noras pralobti. Tą pat vakarą pradėjau versti Mayne Reid apysaką, kurią išvargau iki galo, bet nunešt leidėjui neturėjau drąsos...

Vėliau supratau, kad ne prosodijos žinios buvo kaltos, tik prastos kalbos mokėjimas, o ir verčiamųjų dalykų mintys buvo per subtilios ir per sunkios. Bet tai veltui nenuėjo: vertimams netikiu, ypač eiliuotiems, ir to amato beveik nesu praktikavęs. Buvo ir blogos įtakos: mano ankstyvesnioje eilėse vyrauja beveik išimtinai dviskiemenis ritmas. Kartą, o tai buvo mano pirmieji kiek plačiau ir viešiau nuskinti poezijos laurai, buvusiose kino Oazos patalpose įsikūrusioje kavinėje nulipau nuo estrados ir mane garsiai pasveikino Tumas, pavadindamas mane lietuviškuoju Slovackiu. Daugis man ten nepašykštėjo tokio ar anokio pagyrų trigrašio. Ir vėl tas praeiktas jambas: gerai, gerai, gerai... Jį iš paties Kvintiliano išmokau: "syllaba longa brevis subiecta vocatur iambus!" Prieina prie manęs Teofilis Tilvytis ir tas sako: "Gerai! tik įvairink ritmą, maišyk pėdas!" Jam pradėjau aiškinti, kad maišau. Jis vėl man sako: "Pas tave arba chorėjas, arba jambas, tai, kai klausai, atrodo, kad vienu ritmu rašai, reikėtų pint triskiemenes pėdas". Neturėjau ką jam atsakyti, tai tik pakrapščiau pakauši ir tariau: "O kad jis būtų ug-nimi nuėjęs, tas Šekspyras"... Jam, tai išgirdus, net pypkė iš dantų iškrito, ir paklausė: "Kodėl?" Palikau jį nustebusį, kad gero ir draugiško patarimo neklausau.

Penktoje klasėje, po visų nepasisekimų pralobti, Šekspyro kultas manyje pasiekė zenitą. Sunkiai isigijau Georgo Brandes studiją apie didžiojo dramaturgo gyvenimą ir kūrybą. Bibliotekose perskaičiau visą pasiekiamą literatūrą. Juodelis pasiūlė man paruošti paskaitą. Paruo-

šiaur ir kalbėjau visą valandą, rausdamas prieš savo klasės draugus. Juodelio išvada buvo tokia: pokalbiuose esu įdomesnis nei paskaitoje.

Po Šekspyro sekė kiti autoriai: Byron, Shelley Thomas Moore (šio esu ši tą vertęs iš "Airiskųjų melodijų". Byron darydavo įtakos net jaunuolių būdai: jie pradėdavo žiūrėti į viską Kaino akimis. Į juos pynėsi rusai, lenkai, vokiečiai, prancūzai... Taip dar gimnazijoje pasiekiau Nietzsche, Rilke, Bloką, Eseniną, Pasternaką, Tuvimą, Wierzinskį ir savuosius Vėjus. Rilke kurį laiką buvo stabas. Po jo sekė Poe. Poe yra labai sugestyvus. Atsimenu, kaip juo gyveno ir sirgo Binkis, jau būdamas Alijošium.

Paskui jau pradėjo rūpėti savos knygos. Jos yra malonios, kol paruoši: parašai, randi leidėją, ištaisa korektūras ir paleidi svietan. Tada jos apkarsta. Ir apkarsta labai nežymiomis smulkmenomis: vis lieka šis tas neišbaigta, lieka korektūra, na, ir reikalai su leidėjais, kuriems rūpi viena: kad knyga eitų — ir greitai. Poezijos skaitytojų skaičius visados ribotas, bet pastovus. Poezijos skaitytojas ištikimas. Aš jį laikyčiau aukščiausiu skaitytoju. Yra prozos skaitytojų, kurie viena proza minta ir kitus žanrus ignoruoja. Poezijos skaitytojas skaito viską: poeziją, prozą ir dramą. Savo skaitytoju aš negalėčiau skustis, nes visos mano knygos išpirtos.

Pirmąją knygą pusiau pats išleidau: "Dirvos" leidėjas, bijodamas prakišti, paėmė iš manęs vekselius, bet man jų mokėti nereikėjo — knygą pati save išsipirko. Nors tai buvo bendrovė, bet aš turėjau reikalų tik su velioniu Dundzila, labai atsargiu žmogumi. Beveik visų knygų pats spaudą prižiūrėjau. Leisdamas eilėraščius važiavau Marijampolėn ir tariausi su spaustuvės darbininkais. Jie buvo labai malonūs, nors spaustuvininkai mūsųose į knygos meną buvo linę žiūrėti, kaip į pretenzingas autorių fantazijas.

"Eilėraščius" man labai bjauriai išleido. Viskas buvo gerai paruošta, bet leidėjas, taupydamas mano pinigus, viršelį padarė per mažą, ir man buvo gėda žiūrėti į tą savo pirmąjį kūdikį su trumpais marškinėliais. Leidėjas Dundzila mane mokė, kaip reikia jaunam autoriui elgtis: "Nueik su knygele pas kanauninką Tumą ir paprašyk, kad palankią recenziją parašytų". Norėjau spirtis, bet jo akyse pamačiau tokias keistas liepsneles blykčiojant, kad pažadėjau tai padaryti. Aišku, nėjau ir nieko neprašiau, kad recenzijas rašytų: jos atsirado neprašomos. Jos nustebino net skeptišką Dundzilą. Jis man daugiau buvo panašus į smulkių prekių parduotuvės vedėją, negu į knygų leidėją, nors silkių bačkos savo knygyne ir nelaikė. Tai buvo geras žmogus ir didelis knygos mėgėjas, bet man atrodė didžiai nuobodus. Kartą man šalia jo teko sėdėti Kauno konservatorijos koncerte. Tą kartą sėdėjau tarp dviejų kraštų: tarp Petro Babicko ir leidėjo Dundzilos. Vienas karštuolis, entuziastas: ploja, šaukia "bravo! biš! vėlio!", o antras murksos, nuobodžiauja ir vis tą patį kartoja: "kam čia

taip plot, kam čia be reikalo laiką gaišint". Padainavo Jonuškaitė-Zaunienė. Kilo furoras: Petras Babickas, maniau, sprogs iš entuziazmo besaukdamas, o tuo tarpu ramiai ramiausiai Dundzila man į ausį kalba: "Na, matai, ploja, šaukia, laiką gaišina... Koncertas užsities... Kas to nežino, kad ji gera dainininkė... Kiti laukia, leis-
tų jiems pasireikšt"... .

Trečias mano sutiktas leidėjas buvo Antanas Kniūkšta. Jis buvo senbernis, bet jame buvo ir kažkas vienuoliška. Jis buvo gimęs leidėjas, kaip gali būti gimęs poetas. Mane su juo suvedė Antanas Vaičiulaitis. Pastarasis mane vieną kartą sutikęs alėjoje klausia, ar neturiu paruošęs naujo eilių rinkinio. Aš jam kietai atsakiau, kad ne. Vaičiulaitis prisispyrė: "Nagi jau vis turi ši tą parašęs?" Reikėjo sutikti, kad jau buvau ši tą parašęs. Viso susirinko apie dvi dešimti eilių. Paruošiau rankraštį, o ruošti ilgai nereikėjo. Sutarėm su Vaičiulaičiu pasimatymą, ir jis mane nuvedė pas leidėją. Jis gyveno Putvinskio gatvėj: kieme, antrame aukšte. Eidamas pas leidėją, maniau rasiu kažką rytietiskai prabangų, bet kartu sprendžiau, kad rasiu medinį pjūklą. Vaičiulaitis drąsiai pabėdė duris, ir kažkas maisto pilna burna viduje atsiliepė. Atidarė duris ir įėjome į gana šviesų ir erdvų, bet pusnuogį kambarį: vidury neuždengtas stalas, šalia senberniškai paklota metalinė lova, spinta ir trys ar keturios vienietiškos kėdės. Pats namų šeimininkas stovėjo prie stalo ir iš maišelių pietavo. Tuoju jis mus susodino, o pats liko stačias ir prašė mus prie savo švento stalo. Vaičiulaitis pradėjo jam aiškinti, kad atvedęs poetą, turintį eilių rinkinį. Maniau, kad reikės ilgai kalbėti ir piršti, bet Kniūkšta atsakė: "Gerai, galime išleisti". Ir daugiau apie tai nekalbėjome. Pavalgė ir pasiūlė eiti spaustuvėn. Tai ir buvo tas didysis Antanas Kniūkšta, rašytojų prietelius ir globėjas, išleidęs per tūkstantį knygų. Jis neklausė sąlygų, nei leidžiamos knygos apimtys, tik nuvedė spaustuvėn, patarė pasirinkti rašmenis ir popierį ir mudu paliko tartis su darbininkais. Tai ir buvo mano "Imago mortis".

Tik vėliau man paaiškėjo, kad dideli darbai ir dideli žmonės yra labai paprasti. Aišku, palyginus "Švyturio" salioną, o kad ir Dundzilos arriere - boutique (tam žodžiui mes termino neturime, nors sename Kaune ir buvo parduotuvių, kur už parduotuvės gyveno tame pačiame aukšte pirklys; Dundzila turėjo kaip tik už knygyno mažą, bet pedantiškai švarią ir tvarkingą kontorėlę) su Kniūkštos kartūziška cele, galėjai nusivilti. Bet reikėjo pažinti tas žmogus, kad galėtum jį vertinti ir teisti. Jis, sakysime, Jonui Marcinkevičiui, petin girtam, iš smuklės atėjusiam ir smuklėn einančiam, mokėdavo penklitinius honorarus už parašysimus veikalus. Jis niekad autoriaus neužgaudavo, bet viską jiems pasakydavo. Atsimenu, kai jis vieną kartą kalbėjosi su Petru Cvirka dėl "Žemės maitintojos". Jo kontoroje, kaip malūne, vis būdavo pilna klientų - rašytojų. Jis turėdavo laiko su jais valandų valan-

A. Mončys

Bareljefas medyje

domis plepėti, bet tai jam nė kiek netrukdydavo drauge tvarkyti užsakymus ir sąskaitas. Bekalbant įeina Cvirka, tai jis ir sako: „Petrai, čia reikės dar šis tas pataisyti ir pakeisti“. Cvirka šoko kaip kibirkštis: „Ne, ne, aš nė raidės netaisyčiau!“ Kniūkšta: „Kaip tu gali netaisyti, kad reikia!“ Cvirka: „Šioj knygoj aš nieko netaisyčiau!“ Kniūkšta: „Cvirka, na, žiūrėk, tu rašai: „davė jam surūdijusią keturdešimtę“, o ar tu žinai, kokio metalo keturiadešimtė buvo padaryta?“ Cvirka: „Aišku — varinė!“ Kniūkšta: „Ne, Cvirka, ne varinė, bet sidabrinė, o sidabras juosta, bet nerūdyja“... Cvirka: „O! tai galima pataisyti!“ Kniūkšta: „O čia vėl, Petrai, tu rašai“ ir t.t. Ir jis jam ištaisė visas panašias smulkias nesąmones.

Jis man išleido: „Imago mortis“, „Intymias giesmes“, „Dievus ir smūtkelius“, „Užgesusias Chimeros akis“ ir „Poeziją“. Bet mes vieną kartą smarkiai susikirtome. Po premijos jis būtinai norėjo išleisti „Užgesusių Chimeros akių“ antrąją laidą. Tuo pasigyriau Binkiui, kuris man pasakė: „Gera, Jasiau, idėja, bet... tu turi jam pastatyti sąlygą: „Jei duodi pusantro tūkstančio

litų honoraro, tai leidžiu, jei neduodi, tai neleidžiu“. Tu turi puikiausią progą pakelti poezijos vertę (!?), ir jei tu, Jasiau, man to nepadarysi, tai aš tavęs nepažįstu ir pažinti nenoriu.“ Švinas buvo išbarstytas ir tiek prašyt buvo nesąmonė, bet norėjau būti kolegiškas Binkiui ir taip skelbti antrąją laidą nepasirodė. Jis man pasiūlė dvidešimt penkis procentus nuo dviejų tūkstančių egzempliorių bruto kainos. Aš nesutikau. Žemaitis supyko, bet po poros metų jis „Poeziją“ išleido.

Kai aš pasakiau Binkiui, kad leidėjas vis dėlto nesutiko man tiek honoraro duoti, jis tarė: „Kniūkšta mielas žmogus ir didelis leidėjas, bet jis nepagalvojo, kad jis galėjo išleisti penkis tūkstančius egzempliorių, o su laiku jis tai būtų pardavęs ir nuostolių būtų neturėjęs“. Nelabai tikėjau Binkiui, bet greičiausiai jis daug neklydo. Yra klaidinga nuomonė, kad poezija mažai skaitoma, o ji yra labai skaitoma. Imkime savo tautos pavyzdį — Maironį. „Pavasario balsų“ pasirodė virš dešimties laidų. Kas ir kuris žanras gali su ta knyga lygintis? Kiti sako, kad poezija yra rašoma tik rinktiniais mėgėjams. Ir tai netiesa: kuris žanras gali pasiekti tokius paprastus ir be jokio išsilavinimo skaitytojus, kaip poezija! Poezija yra mažiausiai senstantis žanras, ji po šimtmečių paskaitoma. Ta mintis yra ne mano, bet Charles Baudelaire, kuris tvirtina, kad poezija daugiausia skaitomas literatūros žanras, bet, deja, ne autoriui gyvam esant. Baudelaire savo „Blogybės žiedų“ tesuspėjo išleisti dvi laidas, o šiandien praeitose bus bene pati populiariausia ir dažniausiai leidžiama knyga, sukrovusi leidėjams pasakiškus turtus.

Dažnai pagalvoju, kad lietuviai poetai turėtų suorganizuoti savo cechą arba gildą, turėti savo spaustuvių ir leidyklą ir leisti tik poeziją. Kodėl? Gal tai bus tik mano asmeninė pažiūra į eilių knygas, bet ji turi šio tokio pagrindo. Eilių knyga skiriasi nuo kitų knygų. Joms reikia kitokio popierio ir kitokios spaudos. Reikia, kad ir knyga būtų daroma tokiu pat atsидėjimu ir kruopštumu, kaip kuriamos eilės.

Tuo atžvilgiu aš buvau prancūzas, prieš juos pažindamas. Prancūzai išgalvojo netikrus langus, nes jie nepakenčia asimetrijos. Ruošdamas knygą, aš turiu matyti ją su visomis smulkmenomis. Ir ne tik kiekvieno eilėraščio vietą, bet ir netikrusius langus. Taip jau mano pirmoje knygoje atsirado prologas, epilogas ir net erratum. Knyga išvaizduoja tik iliustruotas, bet su viena sąlyga, kad grafikas derintųsi prie knygos, arba knyga prie grafiko, tai yra, kad tekstas ir iliustracijos nesipjautų, o taip iliustruotos lietuviškos knygos dar nemačiau, išskyrus vyskupo Valančiaus „Vaikų kningelę su abrozdėliais“.

Visada turėdavau sunkumų su skyrybos ženklais. Nepakenčiu kabliataškio, skliaustelių, o ypač kabučių, kurias beveik visada pakeičiu brūkšneliu ir jį statau dažnai eilutės pabaigoj, o ne pradžioj. Dar blogiau, kai eilutė reikia laužyti, kai ji netelpa ir reikia kelti antron. Kai kam gali atrodyti, kad tai tuščias pedantizmas, bet eilėraštis turi savo dėsnius: įsivaizduokite eiles, parašytas prozos būdu — ne ritminio vieneto eilutėmis ir ne posmais, o vadovaujantis vien minties periodais, ir jums gal bus keista, bet jos bus nepaskaitomos, nors tikrumoje ten bus visa tas pats. Dažnai patys poetai ketureilių posmais neskiria, bet man tos eilės jau daug sunkiau skaičiuoti. Posmas yra ritminis vienetas, kaip ir eilutė, ir jis reikia skirti net ir tuo atveju, jei jis neapima minties ar nuotaikos vieneto, nes eilėse muzikalinis ritmo vienetas labai svarbus.

Dėl to sava knyga, kai tik ji pasirodo, o dar mūsų sunku būdavo padaryti tobulą knygą, būdavo podukra. Išties esu savo išleistas knygas skaitęs tik du kartu: tikrindamas korektūras, o jų vis, kaip nežinėjau, lieka, ir ruošdamas sujungtinę knygą, kai norėjau viską „pataisyti“ ir „pataisčiau“. Visą gyvenimą svajoju apie tobulą knygą, bet, kai man teko savomis akimis pamatyti ir pirštais palytėti senus rankraščius, pastebėjau, kaip pasaulio galybė — popieris sužlugdė knygos meną. Savo rankose esu laikęs Lerins salos vienuolyno dešimtojo amžiaus pabaigos rankraštį (Cimiez — Pamario Alpių departamento archyve)! Studijuodamas paleografiją, varčiau kartūzų vienuolyno rankraščius su šviežiomis, lyg šiandien atliktomis, miniatiūromis ir iliuminacijomis. Vienos tų knygų mačiau ir aktu patvirtintą kainą — 18 svarų gryo aukso! Nuo tryliktojo amžiaus antrosios pusės knygų menas pradėjo nykti, nors dar ilgai pergamentas varžėsi su popieriu, kol jam nusileido.

Mano buvo sena svajonė išleisti kada nors visą savo poeziją elzevirinio tipo knygelę, bet kur tu šiandien rasi Elzevirų popierių, rašmenis ir spaustuvinius. Kartais ir poetams laimė nusišypso ir pasiunčia ant jų tako mecenatą. Praeitų metų pradžioje man šovė mintis išleisti mažą, pusantro ar poros lankų eilių knygelę, padaryti savo draugams staigmeną, nes kaip tik pernai metų balandžio dvyliką dieną buvo suėję lygiai dvidešimt penkeri metai nuo pirmojo mano paskelbto eilėraščio parašymo. Norėjau patydomis tą knygelę atspausdinti ir tą dieną pasiųsti visiems artimesniems mano kolegoms, buvau net draugų sąrašą sudaręs: jų buvo net šešiasdešimt aštuoni. Knygelės jokių būdu nenorėjau spausdinti daugiau kaip šimtą. Ta mintis labai lengvai galėjo realizuotis, nes kaimynystėje isikūrė spaustuvė su spaudos menui pasišventusiomis seselėmis. Nesu niekad gyvenime matęs dviejų įstaigų, kurios pasižymėtų švara — tai policijos nuovados ir spaustuvės, bet nėra, pasirodo, taisyklės be išimties: seselių spaustuvė švari, jog

mane baimė ima, kad kada nors nosį įkišiu ir į švarią policijos nuovadą...

Seselės man parodė visą palankumą, bet norimai datai knygelės atspausdinti negalėjusios. Buvau numojęs ranka, bet jau tokia rašančio prigimtis, kad paruoštas rinkinys, kaip rakštis po nagu, nuolatos maudžia. Vasarą, kai jau mano vadinamas jubiliejus buvo praėjęs, atsinešiau rankraštį į pikniką ir dar norėjau su spaustuve pasitarti. Kas žino ar bent savo gyvenime matė pikniką, supras, kad tai nei vieta, nei laikas ilgiems pasitarimams. Piknike šnekėjau su profesorium Pranu Padalskiu ir jis manęs paklausęs, kas taip mano kišenėje bepūpsas. Atsakiau: „Naujo rinkinio rankraštis, bet ne laiku aš jį čia atnešęs“. Jis man pasakė, kad labai laiku, nes kaip tik atvažiavęs tos knygos leidėjas. Jam taip bekalbant, prelatas P. M. Juras išlipo iš automobilio. Padalskis paėmė mano rankraštį ir nužygiavo prelato pasitiktų. Mus galėjo skirti dvidešimt žingsnių ir pusiaukelėj susidūrėme: knygelės likimas jau buvo išspręstas. Aš dar aiškinti norėjau, kad vargu ar kas išeis, nes noriu išleisti tik šimtą egzempliorių. Prelatas Juras pasakė, kad jis padengias visas leidimo išlaidas, leidžias tūkstantį egzempliorių tokiomis sąlygomis: „Užmoku spaudą, o pats sau platink!“ Tai, aišku, jau ne leidėjas, bet mecenatas. Ne tokio rašto rėmai dera aptarti mecenatų rolė kultūrai ir menams. Tiek tegalima pastebėti, kad didieji kultūros pakilimo laikotarpiai vadinami meno globėjų vardais: Periklio amžius, Augusto amžius ir t.t. Horacijus savo giesmių knygą pradeda: „Mecenas atausis edite regibus, o et praesidium et dulce decus meum!“... Pats Augustas Horacijui rašė: „Vereri autem mihi uideris ne maiores libelli tui sint quam ipse es. Sed tibi statura deest, corpusculum non deest.“ Iš vienos pusės pagarba globėjams, iš antrosios — globėjų familiariškumas poetams; ir viena ir antra gal šiandien mums keistai skamba, bet tasai amžius nebūtų buvęs toks, jei kūrėjo ir globėjo santykiai būtų buvę kitoki.

Dažnai mes nugirstame priešingų balsų: menininką reikia palikti jo paties likimui. Bet dideli menininkai visai ką kita byloja. André Gide yra pasakęs, kad puikaus dalyko negalima sukurti be atvangos. Mes nenorime tos prabangos. Asmeniškai net nežinau, kaip liuoslaikis atrodo. Aš jo niekad nesu matęs. Pradėjus mano paties šeima ir baigiant bendruomene, visiems atrodė, kad namų apyvokos reikalėliai ar laikraštinė bei kitokia terlionė visada buvo svarbesnė, negu mano tas dvidešimt penkerių metų pašaukimo darbas.

Tai dėl to man visada svetima knyga buvo artimesnė už savąją: svetimoji man buvo paguoda ir džiaugsmas. Jas prisimindamas kartoju Mykolo Angelo Buonarroto sonetą:

Pur mi consola assai l'esser concesso
Far giorno chiar mia oscura notte...

HIDALGAS

A z o r i n

Tai vyksta 1518, 1519, 1520, 1521 ar 1522 metais. Šis hidalgas gyvena Toledo mieste. Nežinomas „Lazarillo iš Tormeso“ autorius mums apsakė jo gyvenimą. Namai dideli, platūs, su apytamsiu koridorium, išklotu smulkiais akmenukais; viršum durų į gatvę juoduoja iš akmens iškaltas herbas; balkonas erdvus, su rankų darbo geležiniu aptvaru; ten, pastato viduje, iš kairės pusės, perėjus per plačią salę, pačiame gale turinčią mažas dureles, matyti kiemelis, šviesus, švarus, išklotas didelėmis plytomis, tarp kurių auga žolė. Ir visuose namuose nėra nei kilimų, nei kėdžių, nei suolų, nei skrynių, nei gravjūrų, nei paveikslų, nei stalų, nei užuolaidų. Ir taip pat nėra — ir tai bloga — nei indų, nei puodų, nei keptuvių, nei lėkščių, nei stiklų, nei ąsočių, nei peilių, nei šakučių. Bet tasai hidalgas gyvena laimingas; iš tikrųjų gyvenimas tėra tik idėja, kokią apie jį susidarome. Didžioje salėje, įeinant po dešinei rankai ant grindų matome patiesalą su antklode: tai lova. Kiemė, viename jo kampe stovi pilnas vandens ąsotis: tai maistas.

Namuose viešpatauja didelė tyla; gatvė siaura ir kreiva. Girdėti ritminis, vos jaučiamas, tirštas užimas, kurį savo verptuvais kelia medvilnės verpėjos, gyvenančios šalimais — tie simpatingi verptuvai, kuriuos būsite matę Velazquezo, paveiksluose, — kartas nuo karto girdėti daina, gal senovinis romansas — kaip kad tie, kuriuos dainuoja Segovijos vilnų šukuotojai romane „Kalbus tarnas“ — arba laikas nuo laiko perplėšia orą kristalinis varpo gaudimas — tų varpų, kuriuos Toledo mieste skambina pranciškonai ar domininkonai, ar augustijonai, ar kapucinai, — jeigu tie varpai gaudžia iš ryto, tada mūsų hidalgas keliai iš savo lovos. Jau šešios, pusė septintos, septynios. Viename vargingo guolio gale padėtos hidalgo kelnės ir liemenė, kurios jam atstojo pagalvę; jis jas paima ir maunasi; paskui pakelia ilgą švarką, kurį nukrato ir nuvalo; paskui ima kardą. Ir jau, prieš pasijuosdamas diržą, akimirka palaiko jį savo rankose, žiūrėdamas su meile, veizdėdamas, kaip kad veizdima į mylimą būtybę. Šitas kardas — tai visa Ispanija; šitas kardas yra visa tautos siela; šitas kardas mus moko tiesumo, drąsos, vertumo, paniekos menkystei, narsumo, tylios, išdidžios kančios.

Jeigu hidalgas neturėtų šio kardo, ar manote, kad jis galėtų gyventi ramus, laimingas, patenkintas namuose be kėdžių, be stalo, be lėkščių ir be puodų? Ir jis į jį žiūri ir vėl pažiūri, meilingai perbraukia pirštais per plačią rankeną, akimirksnį mosteli ore ir sako savo berniukui, kuris jam tarnauja ir kuris atidžiai jį stebi: „O, kad žinotum, jaunuoli, kas tai per daiktas! Nėr pasauly aukso, už kurį aš jį atiduočiau“. — Ir tuojau jį pasiriša kairėje pusėje. Ir po to paima apsiaustą nuo akmeninio suolo, kur jis jį buvo labai atsargiai pasidėjęs vakar vakare, prieš tai gerai nupūsdamas, ir arogantiškai juo apsisiaučia. „Lozoriau, — sako savo tarnui, — gerai saugok namus; aš einu mišią“. Ir eina gatve pirmyn; jo žingsniai lėti; jo galva išdidžiai pakelta, bet be abuojuomo; vienas apsiausto galas užmestas ant peties, ir jo kairioji ranka susijieško kardo rankeną, ir ją laiko su jautulingumu, su intymiu pasitenkinimu. Kurčias durų trinkelėjimas nuaidėjo per gatvę; tos kaimynės verpėjos akimirka paliko savo verptuvus ir iškišo galvas per balkoną. „Žiūrėkite, koks gražus! — sako viena. — Atrodo tartum koks dabit! — sušunka kita. — Jis geras riteris! — priduria trečia. Ir visos šitos smulkutės, neramios toledanietės — tos pačios toledanietės, kurias tuo pačiu laiku gyrė Brantomas savo „VIES des DAMES GALANTES“ už jų gyvumą; visos šitos toledanietės, gal truputį pamišusios, truputį nežmoniškos, savo kristaliniu juoku juokiasi iš gerojo hidalgo, garbaus ir išdidaus, kuris žingsnis po žingsnio, lėtai ir majestotiškai tolsta gatve. Argi šitame linksmame juoke nematote simbolio? Argi nematote jo tose verpėjose, dirbančiose prie savo ratelių ištisą dieną ir besišaipančiose iš to hidalgo, savo kaimyno, vyro tiesaus, naršaus, svajotojo, bet kuris neturi ko valgyti? Ar nematote amžino ir skausmingo kontrasto, tokio pat pastovaus, kaip ir šis pasaulis, tarp tikrovės ir dvasios, tarp prozinių darbų, be kurių nėra gyvenimo, ir idealo, be kurio taip pat negalimas gyvenimas?

Bet pranciškonų, augustinjonų, dominikonų, kapucinų, trinitorių varpai šaukia mišioms. Mūsų hidalgas įžengia į vieną tų mažyčių, baltų ir tilių Toledo bažnyčių; gal jų presbiterijose prasiveria plati virbų užtvara ir per jų tarpus švysteli beeinančių ir begrižtančių vienuolių siluetai. Pasibaigus mišioms, nieko nėra geresnio, kaip kad pasivaikščioti. Oras šiltas, vaiskus, malonus; tai rudens vidurio dienos; medžiai ima gelsti; pradeda kristi lapai, ir vėjas juos neša, su skambiu čežėjimu gatvėmis ir keliais. Žydroje, švitinčioje padangėje ryškiai atsispindi bokštai, varpinės, paausinti pastatai, pajuodę pastatai, aukštos altanos, miesto bonios. Toluomoje, priešais mus, kitoje gilaus Tago pusėje, atsiveria atšiauri, rimta, tiršta, tamsiai žydri, gesinta ochra, liūdnas žalumas — El Greco²⁾

¹⁾ Garsus ispanų dailininkas. P. G.

²⁾ Graikų kilmės Toledo mieste gyvenęs dailininkas. P. G.

spalvos — tankių sodų panorama. Gal tomis maloniomis ryto valandomis išeina iš miesto ir pavėsingose soduose vaikšto anie garbingi seniai — don Rodrigas, don Lope, don Gonzalas, — kurie yra nešami savo literose, kiek laiko vaikšto susikūprinę, svirduliuodami, slėgiami savo laimėtų šlovingų kautynių svorio šalia karalienės Izabelės ir karaliaus Ferdinando; arba tie dabitos su savo plačiomis, suraitytomis apikaklėmis, besvajoja vykti į Flandriją, į Italiją ir berasą meilingus laiškus su citatomis iš Katulo ir Ovidijaus; arba tos gražios mergelės, pasislėpusios savo plačiuose apsiaustuose, pro kurių visą juodumą tematyti tik ranka, balta, švelni, šilkuota, ilga, nusmailinta, gal papuošta filigraminiu aukso žiedu, nukaltu Alonso Nunezo, Juano de Medinos ar Pedro Diezo, garsiųjų Toledo aukšakalių; arba tos šešiosdešimtametės, aštuoniosdešimtametės našlės, avinčios didelėmis korpėmis ir pasirišusios plačias skareles, kurios, gali būti, apžėlusios gyvaplaukiais ir ūseliais, bevaikščiojančios iš namų į namus ir benešiojančios visokius menkniekius, žinančios žolių gydomąsias savybes ir, galimas daiktas, galinčios parūpinti pakaruoklio dantį ar gabaliuką virvės... Ir mūsų hidalgas besisukinėjas tarp tos besimylinčių minios. Ar nesate matę viename Velazquezo paveiksle — „Tritonų šaltinyje“ — kaip dabita nusilenkia damai? Tas mostas rodo jo išdidumą ir tuo pačiu laiku atsidavimą, rimtas, be nemalonaus kraštutinumo, be krislelio prancūziškojo dirbtinumo, diskretus, elegantiškas, greitas; tą mostą, vienintelį, nuostabų, teturėjo vien Ispanija; šitame moste, tame lengvame linktelėjime yra visas senas ir legendinis ispanų mandagumas; šis mostas — tai Gironas, Infantado, Lerma, Uceda, Alba, Villamediana³⁾! Tokį tai mostą padaro mūsų hidalgas, susitikęs su apsiautusiomis pažįstamomis moterimis; paskui jis su jomis kalbasi, šnekučiuojasi, šypsosi, juokiasi, pasakoja savo nuotykius.

Gal tos damos, besišnekučiuojant, prasitaria — juk žinote jų gudrumą, — kad būtų gerai ką užkandus ar išgėrus; tada mūsų bičiulis akimirka jaučia neaiškų nerimą, prisimena skubų ir neatidėliotiną reikalą ir atsisveikina; jis nutolsta lėtas, išdidus, virpančia ranka spausdamas savo kardo rankeną. Ir taip praeina rytas, dvylika ilgų, iškilmingų varpo dūžių nuaidėjo iš katedros bokšto; reikia grįžti namo; jau visuose miesto valgomuose kambariuose stalai užtiesiami baltomis lininėmis ar damaskinėmis staltiesėmis; mūsų hidalgas grįžta į savo namiūkštį. Ir čia, šioje vietoje, prasideda skausminga valanda. Ar jūs nevaikščiojote po savo namų kambary ty-lus, išsiblaškęs; tomis akimirkomis, kai gilus nepasitenkinimas slėgia jūsų dvasią? Nepykstate;

nesipiktinate; iš jūsų lūpų neišsprūsta nė mažiausias priekaištas ar skundas: tai intymus, ramus nerimas, garbingas susitaikinimas su likimu, kuris jus slėgia. Taip hidalgas vaikšto po savo namų kambarius ir koridorius. Jam taip bevaikštant, kažkas beldžiasi į duris; tai Lozorius. Jeigu kartais prieš tai mūsų bičiulis buvo kiek paniuręs, dabar staiga jo veidas nusigiedrina.

— Lozoriau, kodėl neatėjai pietauti? — sako tarnui besišypsodamas. — Aš tavęs laukiau ir matydamas, kad negrįžti, pavalgiau.

Lozorius dar nevalgęs, bet jis atsinešė ketletą riekių ir karvės koją. Tai gavo mieste kaip išmaldą; taip jis pasakoja.

— Lozoriau, — riteris meiliai kreipiasi į jį, — nenoriu, kad elgetautum; kaikas gali pagalvoti, kad prašai man...

Bet Lozorius atsisėda ant akmeninio suolo ir pradeda valgyti; hidalgas vaikšto ir žiūri į jį.

— Lozoriau, atrodo, kad esi labai išalkęs! — trečiu sykiu į jį kreipiasi. — Tai karvės koja?

— Taip, senjore, karvės koja, — atsako Lozorius.

— Aš tau sakau, — kartoja gerasis hidalgas, — nieko nėra skanesnio pasaulyje.

Tada Lozorius, kuris žino, kad jo ponas dar neatsigavėjęs, jam pasiūlo gabalą mėsos; jis truputį svyruoja; pagaliau — atleiskime jam šį didįjį atsisakymą, — pagaliau paima ir valgo. Apie ką galvoja šis herojiškas žmogus tą svyravimo akimirka?

Pavakariop hidalgas vėl išeina pasivaikščioti Toledo gatvelėmis; gal jis kalbasi su savo draugais — nors jis sakosi jų neturįs; įsidėmėkite šį antrą simpatišką bruožą, — o gal nuo kalno žiūri į ramius ir rausvus ten žemai tekančios upės vandenį. Antrą sykį suskamba vienuolynų varpeliai. Rasi, mūsų bičiulis eina klausyti mišparų, pamokslo, litanijų? Sugrįžęs namo, sako Lozoriumi:

— Lozoriau, ši vakarą jau vėlu eiti maisto pirktis, nueisime ir apsipirksime rytoj iš ryto.

Ir paskui ant suolo rūpestingai padeda savo apsiaustą, prieš tai gerai nupūtęs dulkes, — nusirengia ir atsigula.

Tai buvo 1518, 1519, 1520, 1521 ar 1522 metais. Tame pačiame amžiuje viena moteris, didelė sielų žinovė, — Teresė Avilietė — štai ką rašo savo knygoje „Las Fundaciones“: „Yra labai garbingų žmonių, kurie, nors mirtų iš bado, verčiau pasirinks badą, o ne kad svetimieji apie tai pajastų“.

Tai yra ispaniškas didingumas; paprastumas, stiprybė, ilga ir tyli kančia, įvilкта į gražų drabužį; tai yra viena tėvynės šaknų, kurios baigia džiūti.

Išvertė P. Gaučys

³⁾ Ispanų karžygiai. P. G.

MYKOLAS BIRŽIŠKA

(70 metų amžiaus sukakties proga)

VINCAS MACIŪNAS

Siemet sulaukė 70 metų amžiaus žymus mūsų mokslo vyras ir visuomenininkas prof. Mykolas Biržiška, gimęs Viekšniuose 1882 m. rugpjūčio mėn. 24 d. (sen. stil. 12 d.).

Iškeldami sukaktuvininko patriotinę veiklą, visų pirma prisimename, kad jis yra vienas iš tų, kurie 1918 m. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją. Visai nedaug bėra likusių gyvų Lietuvos Tarybos narių: laisvajame pasaulyje (galbūt, ir iš viso), be sukaktuvininko, dar prof. St. Kairys ir prel. K. Šaulys. Jų vardai mūsų visuomenėje gaubiami deramos pagarbos, kaip gyvų liudininkų to akto, kuris buvo toks lemtingas lietuvių tautai ir kuris šiandie šviečia kaip pagrindinis mūsų patriotinių pastangų tikslas. Gražiais paties sukaktuvininko žodžiais betariant, „nepriklausomybiniu, vasario 16 d. nustatytu keliu per kovas, aukas, kančias žengia, parpuola ir vėl pakildama eina į priekį visa lietuvių tauta“ („Mūsų Kelias“, 1947, nr. 22).

Lietuvos Tarybon M. Biržiška pateko ne atsitiktinai, o jau turėdamas nebetrumpą visuomeninio darbo Vilniuje stažą. Dar 1905 m. dalyvavęs Didžiajame Vilniaus seime ir 1906 m. ilgesnį laiką Vilniuje darbavęsis, M. Biržiška, baigęs 1907 m. Maskvos universitetą, tų pačių metų rudenį grįžo į Vilnių ir čia pastoviai apsigyveno. Jau iš ankščiau įsitraukęs į Lietuvos socialdemokratų partijos veikimą, nuo 1907 m. darbavosi jos centre (iš partijos išstojo 1917 m. gruodžio mėn., partijos pareikalautas pasitraukti iš Lietuvos Tarybos). Pasižymėdamas dideliu apsiskaitymu ir gabia plunksna, M. Biržiška atsidėjo ypač spaudos darbui. Jau iš seniau bendradarbiavęs lietuvių („Darbininkų Balse“, „Vilniaus Žiniuose“, „Naujojoje Gdynėje“) ir kai kuriuose lenkų laikraščiuose, 1907-8 m. drauge su A. Janulaičiu redagavo socialdemokratų savaitraštį „Žariją“, 1908-9 m. buvo „Vilniaus Žinių“ redakcijos sekretorius, 1910-11 m. redagavo visuomenės ir kultūros žurnalą „Visuomenė“, 1914 m. išleido kairiosios jaunomenės almanachą „Nauju Taku“ ir t. t. Veikliai dalyvavo ir Lietuvių mokslo draugijoje.

Kilus karui ir tūkstančiams pabėgėlių bei evakuotųjų traukiantis į rytus, M. Biržiška metė tarnybą Vilniaus žemės banke, kuris 1915 m. taip pat evakuavosi, ir liko Vilniuje. Čia smarkiai sumažėjusiam lietuvių inteligentų būreliui labai padaugėjo visuomeninio darbo, ypač sunkiose vokiečių okupacijos meto sąlygose. Lietu-

viškoji veikla labiausiai koncentravosi lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komitete, į kurį buvo, jau vokiečiams Vilnių užėmus, šalia kitų kooptuotas ir M. Biržiška. Komitetas rūpinosi ne tik šalpa, bet ir kitais lietuvių reikalais. Ypač aktualus buvo lietuviškojo švietimo klausimas. Tad 1915 m. rudenį komitetas steigė lietuvišką gimnaziją, paskirdamas M. Biržišką jos direktoriumi. Gimnazija iš pradžių buvo pavadinta „J. Basanavičiaus, M. Biržiškos ir P. Gaidelionio Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokomis“. Vėliau iš jos išaugo Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo gimnazija.

Aktualūs buvo ir politiniai uždaviniai — siekti Lietuvai nepriklausomybės. Tam tikslui susispietė įvairių srovių vilniečių lietuvių būrelis, kurio darbuose ir pasitarimuose veikliai dalyvavo ir M. Biržiška. Drauge su kitais mūsų veikėjais jis pasirašė nevieną memorandumą lietuvių reikalais vokiečių okupacinei valdžiai. Jis įėjo ir į vykdomąjį komitetą, sukvietusį žinomąją 1917 m. rugsėjo mėn. lietuvių konferenciją Vilniuje, kurioje dalyvavo daugiau kaip 200 atstovų iš visos Lietuvos ir kuri išrinko 20 asmenų (jų tarpe ir M. Biržišką) Lietuvos Tarybą, 1918 m. vasario mėn. 16 d. paskelbusią Lietuvos nepriklausomybę.

Nepriklausomos Lietuvos visuomenėje M. Biržiškos vardas buvo plačiai žinomas ryšium su Vilniaus klausimu. Tai nenuostabu. Kai visur skambėjo šūkis „Mes be Vilniaus nenurimsim!“, jungęs vienan tikslan visų srovių lietuvių, negalėjo būti nežinomas vardas ilgamečio Vilniui vaduoti sąjungos pirmininko, karštai kovojusio dėl Lietuvos teisių į Vilnių, iš kurio jis buvo lenkų ištremtas.

Žymiąją savo visuomeninės veiklos dalį M. Biržiška ir yra skyręs Vilniaus reikalams. Ypač 1919-22 m. jam teko labai energingai dirbuotis ir nekartą nukentėti lenkų persekiojimus. Pakviestas švietimo ministeriu 1918 m. gale M. Sleževičiaus sudarytan ministerių kabinetą, M. Biržiška nesikėlė Kaunan su Lietuvos Taryba ir vyriausybe nuo bolševikų, o liko Vilniuje kaip generalinis Lietuvos vyriausybės įgaliotinis. 1919 m. sausio mėn. Vilnių užėmusių bolševikų buvo areštuotas, bet po poros dienų ištardžius paleistas iš kalėjimo. Lenkų kariuomenei atėmus Vilnių iš bolševikų, M. Biržiška gavo iki pat savo ištremimo 1922 m. vadovauti Vilniaus lietuvių tautiniam ir politiniam veikimui, būdamas 1919

metais balandžio mėn. 22 d. Vilniaus lietuvių visuotinio susirinkimo išrinkto laikinojo komiteto pirmininku. Gegužės mėn. 7 d. savo straipsnyje „Rimta valanda“ jis programiškai formulavo pagrindinius politinius Vilniaus lietuvių tikslus ir darbo gaires:

“Vilniaus lietuvių, susispietusių apie Laikinąjį Vilniaus lietuvių komitetą, politinis nusistatymas, balandžio 27 d. pareikštas Generaliniam Rytų Žemių komisarui pl. J. Osmolskiui, yra aiškus ir nepamainomas. Tvirtai įsitikinę galutiniu Lietuvos laimėjimu — demokratinės Lietuvos nepriklausomybės įvykinimu su Vilniaus sostine, neturime nei nusiminti, skaitydami ar matydami daug, kas įžeidžia mūsų jausmus, nei nervų leisti provokuojami, nei rankas susidėję laukti „geresnių laikų“. Tad gi turime: 1) likti Vilniuje, jei bent badas ar prievarta iš čia išvys; 2) kelti savo įstaigas; 3) stoti bendran kuriamajin visuomenės darban su kitomis Vilniaus tautomis, ypačiai atsižėmę jų demokratiniams sluogsniais; 4) kelti politinę ir kultūrinę plačiųjų minių sąmonę, padėdami jiems susiprasti ir pasijusti Vilniaus reikalų bendrumą su visa Lietuva ir tos Lietuvos savybes. Šit, darbas, kuris reikalauja iš mūsų daug ištvermės, sumanumo ir takto, bet kuris vienas teprives mus į mūsų siekiamąjį tikslą” („Nepriklausomoji Lietuva“, 1919, nr. 10).

Žinomas Vilniaus lietuvių veikėjas D. Alseika M. Biržiškos vaidmenį 1919–1922 m. šiaip apibūdina: „Šitą laikotarpį Laikinajam Komitetui vadovavo profesorius M. Biržiška. Tiesa, tekdavo jam išvažiuoti, o 1922 metų pradžioj buvo ištremtas ir jau nebegrižo, pavaduodavo jį kiti asmenys, bet idėjiniai visą šį laikotarpį jis vadovavo, jo nustatyta linkme ėjo veikimas” (Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas 1919–1934 m. Vilnius, 1935, p. 65).

1920 m. liepos mėn. Vilnius vėl atiteko į bolševikų rankas, o iš jų pagal pasirašytąją taikos sutartį Vilnių perėmė Lietuvos valdžia. Deryboms su lenkais buvo paskirta Lietuvos delegacija. Jon įėjo ir M. Biržiška, kuris drauge su kitais 1920 m. spalio mėn. 7 d. pasirašė garsiąją Suvalkų sutartį, po poros dienų sulaužytą tariamai maištaujančio, o iš tikrųjų tik klausiusio Pilsudskio įsakymo, lenkų generolo Želigovskio, jėga užėmusio Vilnių. Po to lenkai M. Biržiškos, kaip jiems nepageidaujamo, nenorėjo išleisti Vilniun, ir M. Biržiška kurį laiką gavo gyventi Kaune. Tik lapkričio mėn., lenkams areštavus drauge su kitais Vilniaus lietuvių veikėjais jo žmoną, M. Biržiška galėjo Tautų Sąjungos komisijai skirtu traukiniu grįžti Vilniun.

Pagrindinis Vilniaus lietuvių politinės veiklos uždavinys buvo kova su lenkų užmačiomis nuveikti Lietuvos teises į Vilnių ir jį įjungti Lenkijos valstybėn. Svarbiausia Vilniaus lietuvių kovos priemonė buvo spauda. Tam tikslui laikinasis lietuvių komitetas rūpinosi leisti laikraščius ne tik lietuviškai, bet ir rusiškai, o ypač lenkiškai, kad sėkmingiau galėtų veikti įvairiakalbė Vilniaus visuomenė ir kovoti su lenkų valdžia ir spauda. Tame spaudoje darbe M. Biržiškos vaidmuo buvo žymiausias.

Nelengvas buvo tas darbas. Nekartą tekdavo patirti įkurių policijos kratų, prisiklausyti grasi-

nimų, susilaukti piniginių pabaudų, būti traukiamam lenkų teisman. Lenkų valdžia laikraščius nekartą konfiskudavo, o net ir visai juos uždarydavo. Reikėjo tad atkaklaus ryžtingumo nepalūžti toje kovoje. Štai 1919. V. 22 pasirodė komiteto leidžiamas ir M. Biržiškos redaguojamas dienraštis „Głos Litwy“ („Lietuvos Balsas“). 1919. XII. 5 jis buvo lenkų teismo uždarytas, bet po savaitės pasirodė nauju vardu: „Echo Litwy“ („Lietuvos Aidas“). Jį uždarius 1920. VII. 26, po poros savaitių pasirodė „Wiadomości wilenskie“ („Vilniaus Žinios“); XII. 12 vėl „Echo Litwy“, XII. 14 „Głos Litwy“, XII. 24 „Dzwon Litwy“ („Lietuvos Varpas“), 1921. I. 21 „Straż Litwy“ („Lietuvos Sargyba“), V. 22 „Nowiny wileńskie“ („Vilniaus naujienos“), VI. 1 vėl „Dzwon Litwy“, VIII. 31 dar kartą „Głos Litwy“, kuris IX. 11 vėl buvo uždarytas. Nebegaunant leidimo naujam laikraščiui lenkų kalba, griebtasi originalios minties leisti kas kartą naujus (vis po to konfiskuojamus) vienadienius raštus įvairiais net nepras-tais laikraščiams pavadinimais: Adam, Ewa, Jósef (pastarasis pavadinimas — tai Pilsudskio vardas — tyčia parinktas, tuo atsakant į lenkų spaudos ironišką pasiūlymą po Adomo ir Jievos imti Kaino vardą), Marja, Piotr, Zosia, Hela, Litwa nepodległa („Nepriklausomoji Lietuva“), W stolicy Litwy (Lietuvos sostinėje), Jeszcze Litwa nie zginęła (Dar Lietuva nežuvo, — parafrazuojant lenkų himno pirmąją eilutę) ir kt. XII. 31 vėl iškovotas leidimas laikraščiui „Głos Litwy“, bet 1922. I. 28 jis dar kartą uždarytas.

Be lenkiškųjų, M. Biržiška redagavo ir lietuviškus laikraščius „Vilnių“ (1920–21) ir „Vilnie-tį“ (1921–22), taip pat rusiškus: drauge su broliu Vaclovu „Litva“ (1920. VIII. 19—X. 8) ir vėliau, nuo 1921. XII. 19, drauge su broliu Viktoru — „Vilenskij Kurjer“, po to „Litva“, ir vėl „Vilenskij Kurjer“. Prisiminę, kad tuo pačiu metu M. Biržiška vadovavo lietuvių gimnazijai ir joje dėstė, taip pat pirmininkavo Laikinajam lietuvių komitetui, matome, kokią nelengvą darbo našą teko jam tada pakelti, ypač kad jis dar ir labai gausiai rašė tuose laikraščiuose.

Savo lenkiškuosius straipsnius M. Biržiška iš tų laikraščių surinkęs 1920–22 m. išleido ir skyrium keliomis knygelėmis „Na posterunku wileńskim“ (Vilniaus sargyboje). Jei M. Biržiškos stilius moksliniuose veikaluose yra ramus ir santūrus, tai visai kitoks jis publicistikoje. Čia jis parodo daug temperamento, yra aštrus ir kovingas. Rodos, kad tame žemaičių bajore, kuris išaugo lenkų kultūroje ir tik 1900 m. galutinai apsisprendė lietuviu, atgijo senųjų Giedraičių ar Radvilų dvasia — kietai kovoti su lenkų pretenzijomis į Lietuvą.

Persekiodama lietuvių spaudą, lenkų valdžia nepaliko ramybėje ir lietuvių gimnazijos, kuriai vadovavo M. Biržiška. 1921. X. 1 jis drauge su mokiniais buvo lenkų policijos brutaliai išmestas iš Lietuvių gimnazijos rūmų (prie Lukiškių aikštės), kur kaip direktorius turėjo butą.

Lenkų įtūžimas ant lietuvių veikėjų ypač pakilo, kai lietuvių spauda griežtai pasipriešino Želigovskio valdžios rengiamam Vilniaus prijungimui prie Lenkijos ir sėkmingai ragino lietuvių, gudų ir žydų visuomenę boikotuoti rinkimus į Vilniaus seimą 1922. I. 8. Represijų neteko ilgai laukti. 1922. I. 20 buvo areštuota lietuvių ir gudų veikėjų grupė ir įmesta Lukiškių kalėjiman. Sumimtųjų tarpe buvo ir M. Biržiška su broliu Viktoru, taip pat aktyviu tos lietuvių kovos dalyviu, ją vaizdingai ir su dideliu temperamentu aprašiusiu savo įdomioje atsiminimų knygoje „Neužgijusios žaizdos“ (1936). Po poros savaičių 33 sumintieji (20 lietuvių ir 13 gudų) buvo ištremti į nepriklausomąją Lietuvą. Tremtiniais buvo leista atsiveikinti su šeimomis, bet niekam tyčia nesakyta, kur jie vežami. Tad jų šeimos kelias dienas gyveno baimėje, kad jų artimieji gal ir sušaudyti, kol pagaliau apie juos atėjo žinios iš Kauno.

Įsikūręs Kaune, M. Biržiška nesiliovė karštai rūpinęsis Vilniaus reikalais. Jis buvo vienas iš Vilniui vaduoti sąjungos steigėjų 1925 m. ir jos kasmet perrenkamas centro komiteto pirmininkas. Vilniaus klausimais jis skaitė daug paskaitų ir uoliai bendradarbiavo draugijos leidžiamame žurnale „Mūsų Vilniuje“. Vilniaus lietuvių 1918–28 m. vargus ryškiai aprašė savo knygoje „Vilniaus Golgota“ (1930). Vilniaus reikalu 1931 m. apvažinėjo su paskaitomis per 3 mėnesius JAV lietuvių kolonijas. Kelionę vėliau aprašė knygoje „Vilniaus reikalu Amerikos Lietuvoje“, kuri buvo 1940 m. išspausdinta, bet Lietuvą užėmusių bolševikų nebeišleista knygų rinkon ir sunaikinta.

1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių, M. Biržiška 1940. I. 15 buvo išrinktas Vilniaus universiteto rektorium. Tai buvo jo pelnytas atpildas už ilgametį darbą ir sielojimąsi Vilniaus reikalais. Jis ir pats tai jautė: „Supratau mane renkant kaip buvusį Vilniui vaduoti sąjungos pirmininką“ („Tremties metai“, 1947 p. 554). Ir nevienam atrodė tada kažkaip savaime suprantama, kad kaip tik M. Biržiška turėjo būti Vilniaus universiteto rektorium. Antai Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. S. Šalkauskis iškilmingame universiteto posėdy 1940. II. 16 šiaip kalbėjo:

„Su Vilniumi ir Vilniaus universitetu prof. Mykolas Biržiška yra itin glaudžiai susijęs. Nuo pat studentavimo laikų jis gyveno Vilniuje ir kovojo už jo lietuviškumą iki to momento, kol buvo per prievartą, kaip tik dėl tos priežasties, iš Vilniaus ištremtas. Tada drauge su savo vienminčiais jis suorganizavo Vilniui vaduoti sąjungą ir jos priešakyje kovojo už Vilniaus atvadavimą. Kova už Vilnių jam visada buvo kova už lietuviškąjį Vilniaus universitetą, nes ar galima atvaduoti Vilnių nuo aklo vergavimo svetimoms įtakoms be pagalbos tokio tautinės šviesos židinio, koks kad yra lietuviškasis universitetas? Vilniaus universiteto idėja lydėjo prof. Mykolą Biržišką visuose jo darbuose ir visose jo kovose nuo to laiko, kai jis drauge su M. Yčū, A. Voldemaru ir J. Purickiu dar Didžiojo karo metu buvo Valstybės Tarybos parinktas į komisiją, kuri turėjo rūpintis Vilniaus universiteto steigimu. Nenuostabu

todėl, kad šiandien mums tenka sveikinti, kaip to universiteto rektorių, kaip tik mūsų brangųjį svečią prof. Mykolą Biržišką.“ („Židinys“, 1940, nr. 2, p. 174–175).

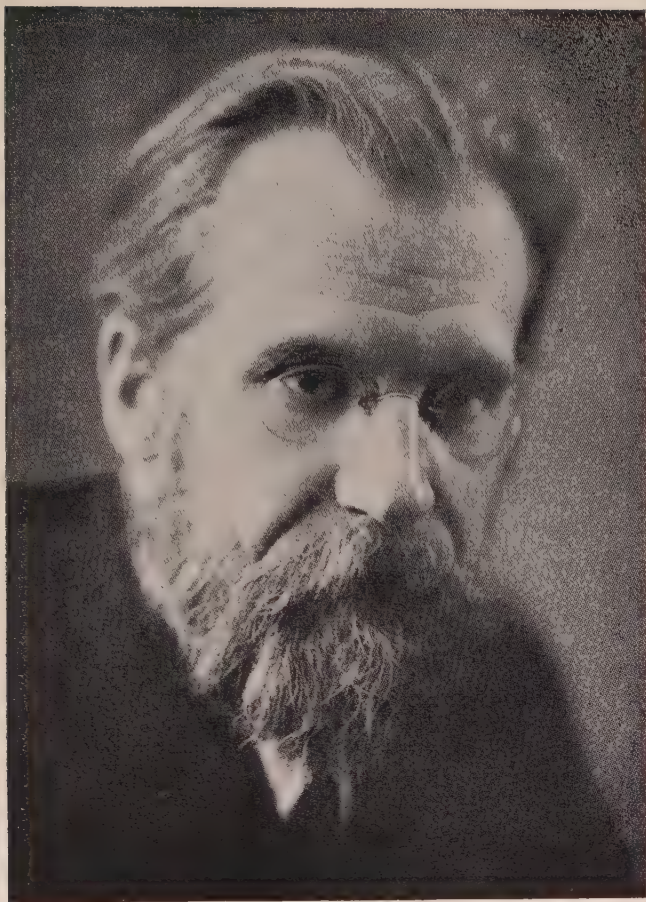
Lenkų ištremtas Kaunan, M. Biržiška buvo pakviestas tais pačiais metais įsteigtan Lietuvos universitetan ir tapo vienu iš žymiųjų jo profesorių. Naujųjų mūsų profesorių kelią universitetan pats M. Biržiška šiaip apibūdino rektoriaus kalboje universiteto iškilmingame posėdyje 1927. III. 20:

„Lietuva prieš tai neturėjo savų mokslininkų. Apsivietęs lietuvis, kuris norėjo savo kraštui tarnauti ir jame veikti, tegalėjo eiti kunigo, gydytojo ar advokato pareigas, šiaip jau tautos gyvenime ir darbe turėjo būti viskadirbiu; mokslui, bent kuriai jo specialybei pasiskirti negalėjo, jei bent kartu ir su savo kraštu persiskirdamas. Tad mokslininkų lietuvių reta tebuvo; kurie buvo, svetur gyveno, retas kuris gyviau savo kraštą atsimindamas. Karas davė lietuvių aukštesniasias mokyklas, kuriose mokyti ir vesti daugeliui „viskadirbių“ teko mokytojais pasidaryti. Kiti jų dar prieškario metu, ypačiai Lietuvių mokslo draugijos darbo įtakoje, bent kiek ėmė jau specializuotis vienoje ar kitoje mokslo šakoje, kai kada viešai ką-ne-ką paskaitydami draugijos posėdžiuose ir suvažiavimuose. Vilniaus ir Kauno pokariniai aukštieji mokslo kursai juos dar labiau su mokslu surišo“ (Lietuvos universitetas, 1922. II. 16–1927. II. 16; pirmųjų penkerių veikimo metų apyskaita. 1927, p. 4).

Dėl tų aukščiau apibūdintų sąlygų ir M. Biržiška, panašiai kaip daugumas kitų mūsų naujųjų profesorių, negalėjo turėti normalaus universitetinio darbo stažo. Betgi M. Biržiška turėjo brangintinas mokslo žmogaus savybes: mokslo meilę, retą darbštumą ir didžiulį apsiskaitymą; jau turėjo ir moksliskai vertingų lietuvių literatūros istorijos ir tautosakos tyrinėjimų.

Linkimą į mokslinį darbą M. Biržiška parodė jau labai anksti, dar Šiaulių gimnazijos mokiniu būdamas. Jau tada nemaža perskaitė knygų, uoliai naudodamasis tiek didele savo tėvo, tiek apylinkės dvarininkų ir Šiaulių gimnazijos bibliotekomis. 1901 m. įstojo Maskvos universiteto Teisės mokslų fakultetan. Apie fakulteto pasirinkimą jis pats vėliau sakėsi, kad ir „jis nėra išvengęs bendro mūsų prieškario šviesuomenės prakeikimo — dėl politinių ir tautinių kliūčių išėjo ne istorijos ar filosofijos mokslus, kuriems visados buvo palinkęs, bet duoningą amatą.“ (Baras, 1925, I, p. 66).

Tad studijuodamas teisės mokslus, M. Biržiška savo noru uoliai lankė žymiųjų istorijos-filologijos fakulteto profesorių paskaitas, klausydamas istorijos pas Kliučevskį ir Liubavskį, kalbotyros pas Porzezinskį, literatūros pas Koršą ir kt. Lietuvių raštijos ir Lietuvos istoriją teko studijuoti savarankiškai, besidarbuojant turtingose Maskvos universiteto ir Rumiancevo bibliotekose, o per atostogas atlangant ir garsiąją Petrapilio viešąją biblioteką. Savo studijuotais klausimais paskaitydavo referatus slaptoje Maskvos lietuvių studentų draugijoje, kurion įstojo 1901

Mykolas Biržiška

metais, o vėliau buvo jos vicepirmininkas. 1903 metais Varšuvos savaitraštyje „Ogniwo“ išspausdino savo straipsnį „Ze Zmudzi“ („Iš Žemaitijos“), kuriame apžvelgė XVI-XVIII amž. lietuvių raštiją. 1904 m. paskaitė paskaitą apie 1801-31 m. lietuvių literatūrą prof. Trubeckojos vadovaujamoje istoriškai filologiškoje studentų draugijoje, kurios nariu buvo. 1904-6 m. subūręs kelis savo mokslo draugus į kuopelę lietuvių literatūros istorijai pažinti, reguliariai skaitė jiems paskaitas. „Tais jau laikais, t. y. prieš trisdešimt kelerius metus, klausiau kolegos M. Biržiškos lietuvių literatūros istoriją, skaitytą mums jaunesniems draugams“ — prisiminė tas paskaitas prof. S. Šalkauskis savo kalboje iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto posėdyje 1940. II. 16 („Židinys“, 1940, nr. 2, p. 174).

Baigęs universitetą ir apsigyvenęs Vilniuje, M. Biržiška įsitraukė į Lietuvių mokslo draugijos darbą, skaitydamas jos susirinkimuose referatus ir spausdindamas jos žurnale „Lietuvių Tautoje“ savo rašinius. Be to, sutvarkė Lietuvių mokslo draugijos bibliotekos senąsias lietuviškas knygas, tuo pagilindamas savo lietuvių raštijos

istorijos žinias. Paskaitas iš lietuvių literatūros istorijos M. Biržiška paskaitydavo ir platesnei visuomenei — Vilniaus Rūtos klube, Kauno Dainoje ir kt.

Iš prieškarinių M. Biržiškos lietuvių literatūros istorijos tyrinėjimų svarbiausias bus „Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu“, išspausdintas jo paties redaguotoje „Visuomenėje“ 1910-11 (atskira knygele išsp. 1921; trečią kartą išsp. M. Biržiškos knygos „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos“ I tome, 1931). Pasireiškęs kaip lietuvių literatūros istorijos tyrinėtojas, M. Biržiška buvo pakviestas parašyti straipsnį apie lietuvių literatūrą Didžiajai lenkų enciklopedijai (Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. 43-44, 1909). Tas M. Biržiškos rašinys 1919 m. buvo ištisai išspausdintas (enciklopedijoje jis buvo sutrumpintas). 1920 m. išėjo J. Jablonskio atliktas lietuviškas vertimas — „Mūsų raštų istorija“, kurios pirmą dalį, apimančią literatūrą ligi 1864 m., M. Biržiška papildęs išleido 1925 m. Lietuvių literatūros apžvalgą M. Biržiška parengė ir rusų Granato enciklopediniam žodynui (Enciklopedičeskij slovar, t. 27, 1915). Vėliau, kad ir sunkiomis karo meto ir vokečių okupacijos sąlygomis parašė keletą svarbių tyrinėjimų apie mūsų liaudies dainas. Okupacijos metu gavo dirbti pedagoginį darbą, dėstydamas lietuvių literatūrą ir kitus dalykus lietuvių gimnazijoje, kuriai ir vadovavo. Dėstė dar ir A. Stulginskio vadovaujamuose lietuvių pedagoginiuose kursuose.

Valstybės Tarybai 1918. XII. 5 priėmus Vilniaus universiteto statutą, M. Biržiškai su V. Čepinskiu buvo pavestas universiteto organizavimas. Deja, to nebebuvo galima padaryti, Vilniui netrukus atitekus į svetimas rankas. Todėl Lietuvių mokslo draugija surengė tam tikrą universiteto pakaitalą — Aukštuosius mokslo kursus, veikusius 1919-21 m. Kursų rengimo komisijos vardu 1919. III. 24 juos atidarė ir pirmąją paskaitą paskaitė M. Biržiška. Daugelis tų kursų dėstytojų, panašiai kaip ir M. Biržiška, vėliau buvo pakviesti profesoriais Lietuvos universitetan.

Paskirtas Lietuvos universitetan, M. Biržiška buvo dažnai renkamas įvairioms vadovaujamoms pareigoms: 1922-25 m. ir 1938-39 m. buvo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 1925-26 m. universiteto prorektorius, 1926-27 m. rektorius. 1940 m. buvo išrinktas pirmuoju lietuviškojo Vilniaus universiteto rektorium ir tas pareigas ėjo ligi pat pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m.

Universiteto pavedamas M. Biržiška nekartą dalyvavo įvairiose mokslo konferencijose užsienyje. 1932 m. Vytauto Didžiojo universitetas jam suteikė garbės daktaro laipsnį, o 1934 m. tą pat padarė ir Latvijos universitetas.

Dirbdamas Lietuvos universitete, M. Biržiška buvo taip pat paskirtas ir Kauno gimnazijos (vėliau „Aušros“ berniukų gimnazijos) direktoriumi ir ėjo tas pareigas 1922-30 m., o mokytojavo

dar ir ligi 1931. IX. 1. Dažnai paskaitydavo paskaitų ir visuomenei, ypač įvairių minėjimų progą.

Gyvai rūpindamasis Lietuvos mokslo ir kultūros reikalais, dar 1930 m. kėlė Kultūros akademijos sumanymą. 1941 m. pradžioje Lituanistikos institutui persiorganizavus į Lietuvos mokslų akademiją, buvo jos narys, vėliau kurį laiką ir pirmininkas. Dar primintina, kad M. Biržiška buvo ir Lietuviškosios enciklopedijos redakcijos narys, parašęs jai daugybę straipsnių straipsnelių.

Tremtyje susiorganizavus Pabaltijo universitetui, M. Biržiška nuo pat pradžios įsijungė į jo darbą, vaizdžiu savo pasakymu, persikėlęs iš Vilniaus baroko į Hamburgo barakus. 1947 m. Pabaltijo universitetui išsikėlus į netolimą nuo Hamburgo Pinnebergą, M. Biržiška ten išgyveno ligi pat išvažiavimo į JAV 1949 m.

Iš M. Biržiškos lietuvių literatūros ir kultūros istorijos raštų, be jau minėtųjų „Mūsų raštų istorijos“ ir „Lietuvių literatūros Vilniaus universiteto metu“, nurodysime dar tyrinėjimą apie XIX amž. pradžios poetą A. Klementą („Lietuvių Tauta“, 1910, ir atskirai) ir kai kuriuos rašinius: „Iš D. Poškos raštų“ („Lietuvių Tauta“, 1914), „Mažosios Lietuvos visuomenė Duonelaičio metu“ („Baras“, 1915), „Svetimosios kalbos lietuvių rašto istorijoje“ („Lietuvos Aidai“, 1917), „Jėzuitų mokyklos teatras Lietuvoje“ („Lietuvos Mokykla“, 1918), „Lietuvių mokykla ligi XVIII a. pabaigos“ (Liuosoji Valanda, 1918), „Lietuvos sukilimas 1794 metais“ (1919), „Adomas Šimelpenikas“ („Lietuva“, 1925), „Jokūbas Daukša“ („Tauta ir Žodis“, 1926), „Žemaitis Pr. Šemeta — Ad. Mickevičiaus bičiulis“ XXVII knygos mėgėjų metraštis, 1933), „Simano Daukanto biblioteka“ (XXVII kn. mėg. metr., 1937), „XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje“ („Aidai“, 1950, nr. 5) ir kt. Savo paskirus straipsnius M. Biržiška surinko į 2 stambius tomus — „Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos“ (1931-38). Buvo jau spausdinamas ir trečiasis tomas, bet jo nebespėta išleisti. Daug vertingų lituanistinių straipsnių M. Biržiška yra davęs ir Lietuviškojoje enciklopedijoje.

Atskiromis knygomis išėjo dar šie M. Biržiškos veikalai: „Duonelaičio gyvenimas ir raštai“ (1918, 2 leid. 1921, 3 leid. 1927), „Iš Adomo Mickevičiaus raštų“ (1921, 2 leid. 1927), „Barono gyvenimas ir raštai“ (1924), „Rinkiniai mūsų senovės raštai“ (1927), „Senasis Vilniaus universitetas“ (1942). Atskirais atspaudais buvo išleisti ir įvairūs periodikoje ir enciklopedijoje spausdinti straipsniai.

M. Biržiška buvo atsidėjęs taip pat lietuvių dainų tyrinėjimui ir išleido šias knygas: „Lietuvių dainas“ (1916, buvo vokiečių okupacinės valdžios uždrausta; 2 leidimas 1923 antrašte: „Dai-

nų literatūros vadovėlis; 3 leidimas 1925: Dainų istorijos vadovėlis), „Lietuvių dainų literatūros istorija“ (1919; antrosios nespausdintos dalies rankraštis drauge su kitais dingo neramiųjų 1920-21 m. žiemą), „Dainų atsiminimus iš Lietuvos istorijos“ (1920), „Dainos keliais“ (1921) ir išvertė iš vokiečių kalbos olando R. van der Meuleno disertaciją „Gamtos prilyginimai lietuvių dainose ir raudose“ (1919).

1935-37 m. labai kruopščiai parengė Rėzos garsiojo dainyno trečiąjį leidimą, antroje veikalo dalyje paskelbdamas dar nespausdintas dainas ir eilėraščius iš Rėzos rankraštinio palikimo. Su broliu Vaclovu 1929 m. parengė spaudai pirmąją Daukanto istorijos redakciją „Darbus senųjų lietuvių ir žemaičių“. Skyrium paminėtina stambi M. Biržiškos jaunystės atsiminimų knyga „Anuo metu Vieکشniuose ir Šiauliuose (iš 1882-1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų)“ (1938). Tremtyje be daugelio trumpesnių ir ilgesnių straipsnių parašė „Galvojimus apie lietuvių tautą“, dabar jau, rodos, atiduotus spaudai.

Apžvelgdami M. Biržiškos veiklą, galėjome matyti, kad jis ne užsidaręs kabinetinis mokslininkas, bet uolus visuomenininkas. Tas jo visuomeniškumas įvairiais atžvilgiais būdingai atsispindi ir jo moksliniame darbe.

1) Visų pirma tai dar ano prieškario metu pasireiškė tvirta mintimi, kad reikia kelti mūsų visuomenės mokslinę kultūrą, ir pastangomis organizuoti mokslinį darbą platesniu mastu. Tas mintis M. Biržiška labai ryškiai išdėstė, 1910 m. keldamas lietuviško žinyno (enciklopedijos) išleidimo reikalą. Cituojame būdingas ištraukas iš jo straipsnelio, paskelbto Analfabeto slapyvardžiu „Visuomenėje“ (1910, p. 169-171):

„Mūsų šviesuomenė negyvena mokslo kultūra. Mokslu užsiima žmonės kas sau darbucjasi, užsidarę, išsiblaškę. Mokslo draugija tai yra labiau formaliskas, negu stiprus vidurinis jūjų susirišimas... Mokslo tyrinėjimas Lietuvos ir lietuvių dabarties ir praeities, šiandieninėms sąlygoms tebesant, galės plėtotis tik tai tuokart, jei mūsų draugija bus nuolatinai ir angštai susirišus su naujakultūra, arba, kaip kiti sako, tautiškai susipratusia visuomenės dalim. O toks ryšys tebesiranda **bendrame darbe**... Mano gi siūlomasai mokslo ir kultūros darbas, kuriame, draugijai vedant, mūsų šviesuomenė galės dalyvauti ir karštai juo rūpintis, tai lietuvių žinyno (enciklopedijos žodyno) suruošimas. Jo parūpinimas reikalauja, kad įtemptume visas savo žinias, kokias turime iš Lietuvos istorijos, literatūros, ekonomijos, etnografijos, filologijos, geografijos, botanikos ir t. t. Maža to! Dabartinis mūsų mokslo stovis neleidžia mums pasitikėti savo jau įgytomis nuo kitų žiniomis, reikalauja, kad mes čionai pat jas pertikrintume. Tai ne šovinistiškas išdidumas, tai ne iš anksto nutartas paniekinimas viso, kas svetima, tik tai liūdnu patyrimu įgautas ir bene visų jau su mokslu šiaur tur susidūrusiųjų išduodamas mūsų žinijai testimonium paupertatis. Tiesa, šis tas jau dabar daroma: draugijos knygynan pakliūva viena kita ligi šiolei nežinoma knygelė ar rankraštis, dainų ar žodžių sąsiuvinėlis, pamažėl auga archyvas, muziejaus rinkiniai, vieno kito užrašoma

dainos, kasinėjama piliakalniai, dulkinamasi archyvuose ir archyvėliuose ir t. t., bet vis tai daroma dažniausiai ne sistematiškai. Tyrinėjimų suosekmės, išskyrus mažai ar „politikai“ parūpusias mokslo šakas, daugiausia pasilieka neskaitlingų „akademininkų“ „sferose“. Kas kita rengiant žinyną. Tasai sistemiskai darbas ir mokslininkus tarp savęs suartins ir, reikalaudamas iš šviesuomenės ne tik piniginių, bet ir nemažos intelektualinės pašalpos, užinteresuos jos platesnius sluoksnius, kels juose mokslo kultūrą, išplės jo veikimo ribas, palengvins mokslo tyrinėjimus, skubins jo paties plėtojimąsi. Tai, žinoma, ne vieniems dviem metams darbas; gal būt, visai šviesuomenės kartai prisieis jį kelti ant savo nugaros. Gal tat ir geriau... Jauskime mokslo sunkumą!... Bet jau dabar renkimės prie darbo! Susekim, kaip kitur enciklopedijos sustatoma. Apsvarstykim skyrius. Peržiūrėkim jų „skyles“. Pristatykim prie darbo senus ir jaunus mokslininkus, šviesuomenę. Neužmirškim jaunuomenės jėgų. Pasirūpinkim „Lietuvių Tautą“ kuogreičiau bent bertaininiu laikraščiu paversti, kurs koncentruotų tą visą darbą. Rinkim knygas ir rankraščius tam tikru, prie žinyno išleidimo pritaikintu planu. Visur, visame kame turėsim tam tikrai susitvarkyti. Jei ne šiemet, tai kitais metais, už 2-3 m. vistiek prisieis mums tas darbas pradėti. Tat galvokime!”

Deja, tasai lietuviškosios enciklopedijos projektas tada nebuvo realizuotas, ypač kad po kelerių metų prasidėjo karas, kuris išblaškė mūsų šviesuomenę, labai pasunkino jos darbo sąlygas ir pagaliau iškėlė jai daug naujų svarbių uždavinių. Betgi tai yra labai įdomus anos prieškario gadinės kultūrinis dokumentas. Jis vaizdžiai parodo, kad anuo smarkiai pakilusio kūrybingumo visose mūsų kultūros gyvenimo srityse laikotarpiu, kada uoliai stengtasi ligi kitų kultūrinių tautų lygio iškelti mūsų literatūrą ir meną, nebuvo pamiršta ir mūsų mokslo kūryba.

Keldamas reikalą išugdyti savąjį mokslą apie Lietuvą, M. Biržiška ragino ypač studentiją tan darban. Savo straipsnyje „Visuomenės istorijos mokslas ir studija“ (taip pat Alfabeto slapyvardžiu išsp. „Visuomenėje“, 1910), jis apgailėstavo, prisimindamas kaip studentai savo referatams studentų draugijos susirinkimuose temas pasirinkdavo ne iš Lietuvos istorijos, o įvairias mums svetimas. Ten pat jis surašė keliasdešimt Lietuvos visuomenės ir kultūros istorijos temų, nurodydamas ir svarbesniąją literatūrą tais klausimais. Jis rašė:

„Užvedžiau kalbą apie studentus. Manau, kad mūsų dabartinio kultūros gyvenimo sąlygose ypač jie turi iškelti minėtus mokslus ir užinteresuoti šviesuomenę šios rūšies darbais. Jie arti universiteto mokslo, reikale gaus ir mokslo pagalbą (profesorai, draugai), gali naudotis knygynais, archyvais ir t. t., pačiu gyvenimu — mokslo atmosfera stumiasi darban. Nelaukim iš jų nepaprastų mokslo darbų! Jei jie bent kai kuriems klausimams susistemins medžiagą ir sutvarkys literatūrą, jei nors pajudins vieną kitą visuomenės mokslo klausimą, tai bematant ir patys Lietuvos mokslan įsitrauks ir, rasit, kitus užkrės tąja „liga.“ (”Visuomenė“, 1910, p. 265).

Tuo metu, kada Lietuva neturėjo savų universitetų ir mokslo institutų, kada Lietuvos mokslas tebuvo daugiau ar mažiau privatus pačių mokslo mėgėjų reikalas, toji mokslo „liga“

buvo svarbiausias Lietuvos mokslo augimo veiksnys. Tąja „liga“ sirgo ir pats M. Biržiška, panašiai kaip K. Būga, A. Janulaitis, vėliau Vac. Biržiška, P. Klimas ir kt.

2) Antrasis dalykas, kurį reikia iškelti kaip būdingą M. Biržiškos visuomeniškumui, tai mokslinio darbo derinimas prie opiųjų visuomenės reikalų. Tai ir iš viso būdinga ano prieškario meto žymė. Antai J. Tumas-Vaižgantas į „Naujosios Romuvos“ literatūrinę anketa tarp kitko šiaip atsakė: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas... Ot, ir tas nelemtas rašymas. Liepia — rašau. Atsiųskite kurį žingeidą, aš jam įrodysiu, jog 90% mano raštų yra man, taip sakant, iš gerklės ištraukta: parašyk tą, parašyk tam galui. Vadinas, ne aš savo raštus paleidžiu kam suprovokuoti, bet mano raštų tuo ar kitu laiku buvo reikalauta“ (Naujoji Romuva, 1932, nr. 13).

Vienas iš opiųjų mūsų visuomenės dalykų buvo savų vadovėlių reikalas lietuviškai mokyklai. Jį gyvai juto ir M. Biržiška, ypač pakviestas 1915 m. Vilniuje įsteigtos pirmosios lietuvių gimnazijos direktoriumi. Jis įėjo nariu ir į vadovėlių rengimo komisiją prie Lietuvių mokslo draugijos. Komisijos vedėjui P. Klimui 1918 m. gale išvykus iš Vilniaus, M. Biržiška gavo perimti jo darbą ir, susitaręs su „Švyturio“ bendrove, 1919-22 m. išleido keliasdešimt įvairių vadovėlių ir mokslinių tyrinėjimų. Nevieną vadovėlį M. Biržiška ir pats parašė: 1917 m. „Lietuvos geografiją“ (ketvirtą kartą išsp. 1921), 1919 m. „Lietuvos istorijos pradžiamokslį“ (2 leidimas 1923) ir įvairius (jau aukščiau suminėtus) lietuvių literatūros ir tautosakos vadovėlius. Nepriklausomojoje Lietuvoje M. Biržiška mokyklai parengė knygas apie Baranauską (Baroną) ir Donelaitį su jų kūrybos atranka, „Mūsų raštų istorijos“ pirmosios dalies antrąjį leidimą, senųjų lietuviškų raštų rinktinę knygą.

Savo knygų prakalbose M. Biržiška vaizdžiai apibūdina jų parašymo sąlygas, taip ir primenantis aukščiau cituotus J. Tumo-Vaižganto žodžius. Štai, pvz., „Dainų literatūros vadovėlio“ (1923) prakalboje rašė: „I-sis leidimas, galima sakyti, kuone prievarta buvo iš manęs išgautas“. Išspausdinęs „Visuomenėje“ savo studiją „Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu“, M. Biržiška buvo prieraše pažymėjęs: „...rašiau draugų prispirtas, idant kiti, kurie dirbs geresnėse sąlygose, turėtų kuo atsiremti. O tų kitų išsiilgęs laukiau...“ (Visuomenė, 1911, p. 280). 1921 m. tą rašinį perspausdindamas, M. Biržiška prie anų prierašo žodžių prakalboje pridėdą: „Tų kitų ir po šiai dienai tenka man laukti. O vėl mokyklos reikalas spiria mus, mokytojus, ruošti medžiagos lietuvių literatūros istorijos vadovėliui... Laiko aplinkybės neleisdžia manęs iš naujo šį raštą perdirbti. Manau, betgi, jog ir šitoks jis palengvins mokytojų darbą ir pagilins mokinio žinias“.

Č. Janušas

Palangos pajūry

Savo vadovėliais M. Biržiška norėjo ne tik mokyklos reikalus patenkinti, bet drauge duoti ir svaresnį įnašą lietuvių literatūros istorijos mokslui. Todėl jo vadovėliai nekartą yra per sunkūs mokiniui, per moksliški, perkrauti medžiaga. Dažnai tai ne tiek vadovėlis mokiniui, kiek mokslo priemonė mokytojui, taip stokojusiam vadovėlių anais ankstybaisiais lietuviškos mokyklos laikais. Tai ir pats M. Biržiška pažymi, pvz., prkalboje prie „Mūsų raštų istorijos“ (1920):

„Mokyklai ji yra tik tam tikra mokslo priemonė, bet toji priemonė galės atstoti, bent tuo tarpu, ir reikalingą jam mūsų raštų istorijos vadovėlį. Kaip reikia šita priemone naudotis — tą dalyką turi nuspręsti jau pats to gyvojo mokyklos darbo vadovas: savo darbe jis eis, tikiuosi, kalbos metodikos mokslu ir naudosis savo ir draugų pastebėjimais. Šiaip ar taip, nieku būdu nepatariu mokiniui atmintinai mokytis visos tos chronologijos, kuri čia duota

įvairiems rašinio galams; tą pat turiu pasakyti, žinoma, ir apie rašinio vardus, pavardes, knygų antraštes...“

3) M. Biržiškos visuomeniniai polinkiai yra atsiliepę ir jo literatūros istorijos tyrinėjimo metodui: jis stengiasi visų pirma atskleisti visuomeninį literatūros raidos pagrindą. Jau iš pat pradžių jis labai aiškiai tuo klausimu pasisako. Jam „literatūros istorija, kaipo visuomenės istorijos mokslo šaka, tai visų pirma visuomenės santykių istorija, kiek šie atsispindi rašomoje kultūroje... Žinoma, toli ne viskas literatūroje išaiškinama visuomenės santykiais. Apsireikšdama ne minties, bet atskirų žmonių tvėrime, daug priklausančiame nuo kiekvieno rašytojo prigimtojo būdo, šiais santykiais jiji nepilnai tepadengiama“ („Visuomenė“, 1910, p. 46). Jis reikalauja lietuvių literatūrą tyrinėti „kaipo dailiąją raštiją, o jos isto-

riją kaipo lietuvių visuomenės kultūros tveriamąją” (p. 47). Tą mintį jis nekartą pabrėžia savo rašiniuose. Antai straipsnyje apie Donelaičio laikų Mažosios Lietuvos visuomenę pat pradžioje pažymi: “Duonelaičiui suprasti, jo poezijos reikšmėi nusistatyti svarbu pažinti toji visuomenė, kurioje jis augo ir dirbo. Juk tai toji visuomenė, ne kas kita, viešpataują, veikia santykiei davė mums tokį, ne kitokį poetą” (Baras, 1915, p. 171). Tą M. Biržiškos metodą aiškiai rodo, pvz., jo knygelės apie Baranauską (1924) pačios skyrių antraštės: 1. Lietuvos bajorų visuomenė pirmoje XIX amžiaus pusėje, 2. Ponai ir muzikai, 3. Nuo Daukšos iki Barono, 4. Barono gyvenimas, 5. Barono poezija (ir t. t.).

Kritikuodamas P. Augustaičio disertaciją apie lietuviybės elementus lenkų romantizme (lenkiškai 1911 m. išsp.), M. Biržiška mano, kad “svarbiausias užmetimas, kuris prisieina jam padaryti, tai jo visiškas visuomenės pagrindo niekinimas” (“Lietuvos Žinios”, 1912, nr. 59). Jis padaro tikslią ir metodiškai svarbią XIX amž. pradžios mūsų literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo tyrinėjimui pastabą: jeigu P. Augustaitis nebūtų tenkinęsis “vien literatūriniais šaltiniais ir įtekmėmis”, o būtų atsižvelgęs “į Lietuvą, į pačią Lietuvos visuomenę”, daug kas būtų paaiškėję tikresnėje šviesoje. M. Biržiška taip rašo:

“Ar neprisieitų mums atskirti Varšuvos literatūros lietuvinimas nuo Vilniaus literatūros lietuviškumo? Ar nepasidarytų mums aiškus skirtumas tarp etnografinės Lenkijos Brodzinskio ir ukmergiškio Baužo lietuviškumo? Ar beatrodytų tuomet Vilniaus literatūros lietuviybė kaip provincialūs varšuvietiškos lietuviybės atspindis? Ar neįgytų ji tuomet savitos šviesos, savitos reikšmės? Ir ar nepaaiškėtų, jog didžioji Pr. A. paduodamųjų faktų dalis nėra angštai susirišusi su romantizmu, kaip literatūros srove? ... Nurodysiu bent vaizdžiausią pavyzdį — staigų šviesuomenės užsiinteresavimą etninėmis mūsų žmonių ypatybėmis. Pasak Pr. A., tasai apsiareiškimas... išaiškinama ypač romantizmo (vokiečių) literatūros įtaka. Prisiminkime, kiek svėrė tuomet Lietuvos visuomenės... gyvenime baudžiavų panaikinimo klausimas, ką veikė tarp žmonių bajorų visuomenė, ką darė Vilniaus studentai žemaičiai, kad toksai, sakysime, Poškos “žemaičių ir Lietuvos muzikas” nieko bendra su romantizmu neturėjo, — o perstosime tenkinęsi “svetimomis literatūrinėmis įtekmėmis”. Ties įtekmės taip ši, taip kitus romantizmo lietuviybės apraiškus aiškinant turėtų, mano manymu, užleisti vyriausiąją vietą visuomeniai-kultūriniam veikimui ir pasitraukti į antrąsias, o tai net ir dar tolesnias vietas” (ten pat).

Taigi “kultūros judėjime paniekinę visuomenės pagrindą, tuojau pat ir kitu kuo Pr. A. istorijos tiesą nuskaudžia. Jis permenkai įvertino pačių lietuvių (žemaičių) kultūros judėjimą, permažai iškėlė jo savitą vertę ir svarbą lietuviškuose lenkų literatūros padachuose” (L. Ž. nr. 61). Tai ir buvo kelias, kuriuo ėjo M. Biržiška, tyrinėdamas tą patį, nors ir kitu atžvilgiu kaip P. Augustaitis, XIX amž. pradžios laikotarpį savo veikale “Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu”.

Vertindami M. Biržiškos vaidmenį lietuvių literatūros istorijos moksle, turime prisiminti, kad jam pradėjus savo tyrinėjimus, nors jau ir buvo vertingų veikalų apie lietuvių kalbą ir Lietuvos istoriją, lietuvių raštijos istorija labai mažai tebuvo dar ištirta. Daugiau dėmesio jau buvo kreipta į lietuvių bibliografiją, kur ypač minėtini svarbūs, bet toli gražu dar ne be didelių trūkumų, S. Baltramaičio darbai. Šiaip jau literatūrinių straipsnių, daugiausia biografinio pobūdžio, buvo išbarstyta periodikoje ar atskiruose veikaluose. Dažniausiai tai buvo atsitiktinis mėgėjų, o ne literatūros istorijos mokslui atsidėjusių žmonių plunksnos darbas. Plačiausia, betgi menkai parengta lietuvių literatūros apžvalga buvo tada J. Šliūpo “Lietuviškieji raštai ir raštininkai” (1890). Pagaliau tai ir nebuvo kokia literatūros istorija, o tik palaidas siauresnių ar platesnių biografijų rinkinys. Suprantama todėl, kad M. Biržiškos literatūriniai tyrinėjimai, rašyti su rimtu mokslininko atsidėjimu ir metodu, turėjo didelės reikšmės paties mūsų literatūros istorijos mokslo plėtojei.

Literatūros istorijai stigo tada parengiamųjų tyrinėjimų. Reikėjo patikrinti ir kruopščiai rinkti bibliografinius duomenis, nes dar neturėjome pakankamai pilnos bibliografijos. Reikėjo, iš visur rankiojant medžiagą, pilniau nušviesti ar ir naujai sudarinėti mūsų rašytojų biografijas, išaiškinti jų savitarpio santykius, parodyti ryšius su to meto visuomene, susieti su jų laiko kultūros gyvenimo sąlygomis ir t. t. Nekartą tai buvo itin nelengva, nes stigo medžiagos, ne visada buvo lengva ir pačius raštus gauti dėl jų retumo; vėl daug kas tebuvo išlikę rankraščiuose, kuriuos reikėjo aptikti, išnagrinėti, rasti juose svarbių žinių. Reikėjo tad knaisiotis po archyvus ar bibliotekų rankraštytus, jieškoti reikalingų dokumentų, peržiūrėti kur išlikusią mūsų rašytojų ar šiaip veikėjų korespondenciją, atsiminimus ir t. t.

Čia suminėtos sąlygos apsprendė ir M. Biržiškos mokslinių tyrinėjimų kelią. Iš gausybės išnašų jo veikaluose (pvz., “Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu”, 1921, 70 puslapių knyga turi 241 išnašą, daugiausia bibliografinio pobūdžio; “Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos”: teksto yra 113 psl., o pastabų yra 578 ir jos užima dar 29 psl.) matome, su kokių kruopštumu jis rankiojo medžiagą iš įvairiausių spausdintų ir nespausdintų šaltinių. Tai nekartą, žinoma, daro jo raštus sausokus ir sunkius eiliniam skaitytojui, bet literatūros istorikas džiaugiasi, kad jam nebereikia antrą kartą dirbti to varginančiai įkyraus paruošiamojo darbo.

Ypač svarbūs literatūros istorijai yra tie M. Biržiškos tyrinėjimai, kurie paremti medžiaga, rasta rankraščiuose, vėlesniems istorikams dažnai neprieinamuose. Taip, pvz., M. Biržiška išspausdino L. Ivinskio suredaguotąjį 1856 m. ketinto leisti lietuviško laikraščio “Aitvaro” numerį, užrašė įdomius J. Koncevičiaus atsiminimus

mus apie XIX amžiaus 60-jų metų studentų lietuviškąsias nuotakas; paskelbė nespausdintų Poškos, Baranausko ir kt. eilėraščių; iškėlė iš nežinios, jų raštus Lietuvių mokslo draugijos rankraštyne aptikęs, du mūsų poetus: XIX amž. pradžioj žemaičių bajorų lietuviško literatūrinio sąjūdžio dalyvį Antaną Klementą ir XIX amž. vidurio patriotą Jokūbą Daukšą, neįprastu tam ankstybam laikui ryškumu apsisprendusį lietuviu. Tiesa, juodu nėra stambūs poetai, betgi jų raštai ir pažiūros daug padeda jų gadynei nušviesti. Tokių antraeilių rašytojų tyrinėjimo svarbą M. Biržiška buvo aiškiai pabrėžęs: "... išgilinus į visuomenės prietykius ir į gyvenimo apsirėškimus, nepasitenkinus išymiaisiais rašytojais, bet pasirūpinus perkratyti visą raštiją, surandami aiškiausi ryšiai tarp talentuotųjų veikalo ir rašpalaikių, tarp raštijos ir visuomenės gyvenimo; surandamas atitikimas, vėleliau ir priežastinė raštijos priklausomybė nuo viešpataujančių visuomenės santykių — "talentai" tiktai giliau ir vaizdžiau už kitus juos išreiškia" ("Visuomenė", 1910, p. 45-46).

Iš M. Biržiškos literatūrinių tyrinėjimų iškelinas jau aukščiau minėtas rašinys "Lietuvių literatūra Vilniaus universiteto metu". Susintetindamas gausiai surinktus faktus, M. Biržiška gražiai parodo, kad tada būta ištiso literatūrinio sąjūdžio žemaičių bajorijoje, prisidedant čia ir Vilniaus studentų būreliui; parodė ir tam sąjūdžiui atsiliepusias visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas. Tuo savo svarbiu veikalu M. Biržiška davė tvirtą pagrindą vėlesniems anos įdomios mūsų literatūros ir kultūros istorijos gadynės tyrinėtojams.

Svarbūs yra ir M. Biržiškos lituanistiniai straipsniai apie Baranauską, Daukantą, Donelaitį ir t. t. Lietuviškojoje enciklopedijoje. Tai nėra tik trumpos informacijos apie tuos autorius, bet tikrai išsamūs rašiniai, kad ir enciklopediškai konspektyvūs, sutraukia visus žinomus reikšmingesnius faktus ir pateikia pagrindinę bibliografiją. Apie tuos autorius plačiau rašantiems tai yra nepamainoma parankinė medžiaga.

Mūsų literatūros rūpestingai paruoštą apžval-

gą davė M. Biržiška savo "Mūsų raštų istorijoje". Kadangi ji buvo rengiama enciklopedijai, ji negalėjo nebūti konspektyvi (kiek praplatinta buvo antrame leidime). Žinoma, dėl to ir atskiri mūsų literatūros istorijos reiškiniai negalėjo būti plačiau panagrinėti. Lenkų enciklopedijoje išspausdintą literatūros apžvalgą pats M. Biržiška šiaip apibūdina: "Joje kad ir mėginama literatūrai surasti visuomenės pagrindas ir išaiškinti pirmosios plėtojimosi istoriją, bet spausdinimo sąlygos neleido nei nuodugniau tat atlikti nei per daug atsitolinti nuo bibliografiniai istorinio pasakojimo" ("Visuomenė", 1910, p. 48).

Svarbūs yra jo lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai. B. Sruoga apie juos rašo, kad "Mykolas Biržiška pats vienas sukūrė mūsų mokslą apie dainas, sukūrė mūsų dainologiją" ("Mūsų Tautosaka", X, 1935, p. 211).

Domėdamasis ir apskritai Lietuvos kultūros istorija, M. Biržiška, atgavus Lietuvai Vilnių, su tipingu savo kruopštumu ilgai rinko iš valstybinio archyvo rankraščių medžiagą Lietuvos švietimo istorijai. Jau daug svarbios medžiagos buvo surinkta, bet, deja, tremtis nutraukė tą darbą.

Gerbiamejam sukaktuvininkui, toli nuo savo numylėtojo Vilniaus leidžiančiam nelengvo tremties gyvenimo dienas, linkėjimus išreiškime jo paties žodžiais: "... atskirti nuo Lietuvos žemės, visuotiniu lietuvių tautos frontu — kur tik bebūtume — kovodami už jos išlaisvinimą ir savo grįžimą į vėl Nepriklausomą Tėvynę, mes taip pat kovojame ir už savo sostinės išlaisvinimą, kad galėtume jon grįžti, ir ten, Vilniuje, ne tik savo valstybės ir tautos kūrybinį darbą dirbti, bet šiame mielame, visų brangiausiame mūsų mieste alsuotume, gērētumės ir džiaugtumės didinga Lietuvos ir jos sostinės praeitimi, miesto, jo padėties ir apylinkės neišsakomu, nė su kuo nepalyginamu grožiu, tautiškai atgyjančiu jo gyventojų maloniū būdu, jaustumės gyvos, nemarios, didžios istorijos bendrakūriai, jaučią savo istorinį atsakingumą jo dabaties ir ateities vairotojai" ("Žingsniai", 1948, nr. 15, p. 14-15).

JUOZAS MIKUCKIS

NEGRĪŠ JAU MEILĒ TOJI

Tu apie meilę man kartoji,
Dienų gailiesi praeitų...
Veltui, negrīš jau meilē toji,
Visvien kas kalās: aš ar tu.

Pavasarij, pražyodus jievoms,
Kai veržēsi daina garsiau, —
Tada nei motinos, nei tėvo —
Tiktai širdies aš paklausiau.

Nūn akyse žērējims dingo
Ir po dienų našta lenkiuos.
Kadaise atkaklus, maištingas —
Ramybėj atvangos tikiuos.

Stovėdamas prieš kapo angą, —
Jon žiedus pastarus metu...
Šiandien tikrovės grandim žvangant,
Jau gėstu aš, nurimsi tu...

RAMUNĖLĖ

Auginau aš liekną gėlę, —
Ji vadinos — Ramunėlė,
Kad primintų man ramunę
Mūsų krašto — panemunės.

Dienomis likimo juodo
Buvo mano ji paguoda: —
Kad tik būtų ji laiminga —
Kūdikio sapnai nedingę.

Riksmas — pelei kur sucypus,
Visos vištos — ponios cypos,
Kalakutai — buldu daro,
J raudoną kimba skarą.

Apie Jūrą ir Bangpūtį,
Apie vilką ir laputę
Ir kaip senis ropę rovė —
Jai sekiau dienų tikrovėj.

Su nuvytusiom našlaitėm,
Savo burtų karalaitės, —
Netekau aš Ramunėlės,
Kai atėjo rudenėlis.

Kad sapnai atskrieja blankūs,
Rodos, tiesias man jos rankos,
Juoką jos girdžiu — skambutį...
Grižo, grižo jau, gal būti?

Pasiskusti aš nedėstu —
Sielvartas juk nenukristų.
Skirtu man keliu žingsniuojų:
Besiguosdamas niūniuojų:

Auginau aš liekną gėlę, —
Ji vadinos Ramunėlė.
Jai audringi žemės plotai,
Man — dainelė skausmo klota.

AUDRŲ SARGYBOJE

Ne man azalijos raudonos —
Nesiųsk azalijų man raudonų,
Kai vargšui trūksta kąsnio duonos
Laukuos derlingų purenų!

Baltų azalijų man krūmų
Nesiųsk. Nesiųsk azalijų baltų,
Kai nematau čionai taurumo —
Vien kančios vienišų ir užmirštų.

Nesiųski žodžių man paguodos,
Paguodos žodžių man nesiųsk gražių,
Kai išrinktiesiems vaisiai soduos,
Bedaliams — varputis siauru rėžiu.

Man siųsk naikinančiąją ugnį,
Man ugnį tu įbruki į rankas:
Liepsnom paverst skriaudos bedugnę,
Dienas nuskaidrinti, dienas pilkas!

Perkūnijų įžiebki žaibą, —
Perkūnijos tiraniją sugrus!
Šviesos, kad akyse būt raiba —
Pašvaistėm nužymėt kovų barus!

Man vėją siųski, siųski vėją, —
Pasėjęs jį — nokinsiu aš audras!
Audrų sargyboj išstovėję,
Laukus gimtuosius, savo žemę ras.

BŪRIMAS

Gegutė kukuoja: ku-ku, ku-ku...
Skaičiuoju, kiek kartų.
Viens, du... Nusijuokusi tarpe šakų,
Nutilo iš karto.

Kad budo jaunystė žiedų kupina,
Atskridus į sodą,
Gegutė kukavo... šaukiau aš: gana,
Skaičiuot nusibodo!

Pavasariai skubo... Vienatvės taku
Kančia išsiraičius,
Ir metų paunksny gegutės ku-ku
Trumpesnis vis skaičius...

LAISVĖ IR DIEVYBĖ

KARL JASPERO EGZISTENCINĖS
METAFIZIKOS PAGRINDAI (III)

JUOZAS GIRNIUS

1. *Moralinės Jasperso mąstymo versmės¹⁾*

a. *Jasperso mąstymo etinis charakteris.* — Nors ir randa Jaspersas mūsų protą nepajėgų pažinti Absoliutinę Būtį, tačiau jis nenori skeptiškai rezignuoti. Iš čia jo apeliavimas nepaskęsti pasaulyje, bet jį ieškoti “tikrosios būties”, siekiant pakilti į egzistencinį “savęs pačių” rangą. Šis moralinis apeliavimas ir suteikia visam mūsų filosofo mąstymui etinį charakterį. Kadangi pagal Jaspersą absoliutinė būtis, kurios ieško filosofija, lieka mūsų pažinimui nepasiekiamą, tai jam iš viso nebūtų prasmės filosofuoti, jei jis vertintų filosofiją tik loginiu požiūriu. Bet kaip tik Jaspersui filosofijos prasmė slypi ne pačiame loginiame mąstyme, o jo “pripildyme” mums pačiais. Protas atskleidžia mums tik laisvą erdvę: patirtinė tikrovė nėra pati absoliutinė būtis. Bet šią tuščią erdvę gali pripildyti absoliutinės būties ieškojimu tik meilė. Šia prasme mūsų filosofas ir kalba, jog egzistencinis mąstymas yra mąstymas dviem sparnais: vienas sparnas — tai, ką išreiškiame loginiu mąstymu, antras sparnas — tai, ką pripildome mūsų “žmogišąją būtimi”. Todėl ir nepakanka tik formaliai filosofiją suprasti. Lieka ji tol iš tiesų nesuprasta, kol ji nėra iš naujo pripildoma “egzistencija”, kaip ji anksčiau buvo pripildyta “egzistencija” to filosofo, kuris per ją išreiškė “save patį”.

Turi būti filosofinės mintys pripildytos “egzistencija” todėl, kad “jos iš tiesų nieko nepažįsta, bet krepiausi į mus”.¹⁾ Ne pažinimas, o apeliavimas yra filosofinio mąstymo prasmė, nes filosofinį mąstymą neša ne beasmeninė “samonė apskritai”, o laisvė, besikreipianti į laisvę. Užuoat praturtinę mus objektyviomis pažintimis, filosofinis mąstymas nušviečia mus pačius. “Egzistencinio mąstymo tiesa slypi ne turinyje kaip tokiame, o tame, kas vyksta manyje per šį mąstymą”.²⁾ Ir būtent, vyksta manyje per filosofinį mąstymą ne mažiau, kaip mano išbudimas i “mane patį”. Egzistencinis “manęs pačio” pažadinimas yra pats filosofinio mąstymo autentiškumo matas: tiek iš tiesų filosofiskai mastau, kiek šiuo mąstymu perkeičiu save į “egzistenciją”. “Arba egzistencinis mąstymas yra autentiškas, ir tada jis yra neatskiriama susietas su mąstančiąja egzistencija, arba filosofinis mąstymas tėra žinomas kaip svetimas turinys, ir tada jis nėra autentiškas”.³⁾ Žodžiu tariant, galutinė filosofavi-

mo prasmė yra pats gyvenimas, o ne abstraktus pažinimas. “Egzistencinis mąstymas drauge yra egzistuojantis mąstymas”.⁴⁾ Užtat filosofija yra visų dienų uždavinys: “jei nefilosofuoju kiekvieną dieną, tai iš viso nefilosofuoju”.⁵⁾

Ber ar visa tai, kuo mūsų filosofas aptaria savo egzistencinį mąstymą, nėra kaip tik tai, kas galioja etiniam mąstymui? Be abejo. Etinis mąstymas yra tasai mąstymas, kurio esmė slypi apeliavime, kad jis būtų pripildytas “žmogiškąja tikrove”. Kol etiniai principai tėra žinomi, bet ne “pripildomi” (t. y. gyvenime pildomi), tol jie ir lieka tušti. Tiesa, jie nepraranda savo prasmės nė šiuo atveju. Tačiau, kol aš etinius principus tik žinau, bet jų nevykdu, tol gyvenu, lyg jų nežinočiau. Šita prasme etinis mąstymas iš tiesų tėra tiek tikras, kiek jis persunkia patį gyvenimą.

Čia randame raktą į visus mūsų filosofo paradoksus. Kas loginiu požiūriu atrodo tik neįmanomi paradoksai, moraliniu požiūriu atsiskleidžia giliomis tiesomis. Kada Jaspersas reikalauja “reliatyvinti” kiekvieną tiesą ir likti begalinio ieškojimo kelyje, loginiu požiūriu tai reiškia reliatyvistinį ieškojimo pakėlimą į patį tiesos matą (“tėra tiesa, kol vyksta ieškojimas, ir kai tik ieškojimas sustingsta, belieka netiesa”⁶⁾). Tačiau moraliniu požiūriu tai yra teisingas perspėjimas, kad moralinis tobulumas negali būti vieną kartą visam laikui laimėtas. Negalime būti taip užtikrinti savo moraliniu tobulumu, kaip esame užtikrinti objektyvaus pažinimo galiojimu. Moralinis gėris privalo būti siekiamas be “sustojimo ir nustojimo”, nes jis turi būti siekiamas, kol gyvename. Šita prasme moralinio gyvenimo tiesa iš tiesų slypi ieškojime iki paskutinės gyvenimo akimirkos: “gal būt, pats ieškojimas yra tiesos laike pavidalas; gal būt, giliausia tiesa yra gyventi klausime ir mirties akimirka”.⁷⁾ Ir betgi šis moralinis Absoliutinės Tiesos ieškojimas nėra tuščias, nes pačiu šiuo ieškojimu jau gyvenama Tuo, kurio ieškoma. “Jau turi būti Transcendencija ten, kur aš jos ieškau”.⁸⁾ Užtat šis ieškojimas ir nėra tik paprastas nepasitenkinimas. Kiek gaivina šį ieškojimą pats Ieškomasai, jau gaubia šį ieškojimą tyli radimo ramybė, Jasperso žodžiais, “ramybė ieškojimo neramybėje”.

Lygiai moralinis požiūris mums leidžia suprasti ir aną mūsų filosofo paradoksą, pagal kurį “egzistencinė tiesa” yra absoliuti ne savo vi-

¹⁾ Žr. 1951 m. “Aidų” p. 304, p. 360.

suotinumui, o kaip tik savo „istoriškumu“, t. y. asmeniškumu. Esame anksčiau nurodę, kad Jaspersui „egzistencinė tiesa“ turi moralinę prasmę, nes šiuo žodžiu jis turi mintyje ne abstraktų pažinimą, o konkretų gyvenimą. Gi gyvenimas visada yra „istoriškas“ pačiu tuo, kad jo vieta yra laikas, o ne ta antlaikybė, į kurią pakyla pažinimas. Užtat ir būtų nesąmonė kalbėti apie „visuotinę veiklą“ ta pačia prasme, kuria kalbame apie pažinimo visuotinumą. Kiek pažinimas yra beasmeniškas, tiek veikla yra asmeniška. Tačiau iš to nieku būdu neseka, kad absoliutybė turėtų savo vietą tik pažinime, o veikla tebutų reliatyvybės šalis. Greičiau: kiek antlaikinės vertybės persunkia mūsų veiklą, tiek ir mūsų veikla pakyla į absoliutybę. Šia prasme moralė ir yra ta sritis, kurioje absoliutumas sutampa su asmeniškumu. Nors laike vyksta ir mūsų moralinis gyvenimas, bet savyje pačiame jis slepia amžiną vertę. Moralinės vertybės mus įpareigoja tokiu absoliutumu, kuris nepabūgsta nė mirties rizikos. Bet drauge moralinė veikla yra pati asmeniškiausia: kai kitur galiu būti kitais pakeistas, tai mano moralinis tobulumas tėra mano paties uždavinys. Kiek moralinės vertybės pačios savyje yra nelygstamos, tiek jų realizavimas konkrečioje asmenybėje visada yra nepakeičiamai asmeniškas.

Pagaliau moraliniu požiūriu galime suprasti ir tą mūsų filosofo tezę, kuria jis savo „egzistencinę tiesą“ sąlygoja komunikacija: „tiesa yra tai, kas mus riša, ir: tiesa savo versmę turi komunikacijoje“.⁹⁾ Tai, ką mūsų filosofas šia teze nori pasakyti, yra ne mažiau, kaip visų objektyvių tiesos kriterijų pakeitimas komunikatyvumo kriterijumi. „Egzistencinis mąstymas privalo specifiško tiesos kriterijaus, kuris nebūtų objektyvus; tai šis kriterijus: filosofinė mintis yra tiek teisinga, kiek ji žadina komunikaciją“.¹⁰⁾ Ir šios tezės versmė yra moralė, nes tik moralinė veikla nėra palenkta jokiame objektyviam kriterijui ta pačia prasme, kuria mūsų techninė, ūkinė ar politinė veikla yra palenkta siekiamiems tikslams. Absoliutus moralinės veiklos kriterijus yra pati sąžinė, nes mūsų veikla semia savo moralinę vertę ne iš savo objektyvių pasėkų, o iš ištikimybės sąžinės balsui. Paradoksiškai kalbant, galima užtat iš tiesų sakyti: nėra absoliučių įstatymų, nes tėra nelygstama meilės laisvė. Ama, et fac quod vis, mylėk ir daryk, ką nori. Tai iš šio Augustino principo kelias veda į Jasperso tezę: „tiesa savo visumoje prieinama tik visai meilei“ (Wahrheit im Ganzen ist nur der ganzen Liebe zugaenglich).¹¹⁾ Loginiu požiūriu tai beprasmiška tezė: nors ir galima tiesą mylėti, bet tiesos meilė dar nėra pati tiesa. Bet moraliniu požiūriu meilė yra pati moralinė tiesa, nes tiek mūsų gyvenimas morališkai vertingas, kiek jis persunktas meile. Šia prasme ir turi teisę mūsų filosofas sakyti: „tiesa duoda savo galutinį atsakymą tik per meilę“.¹²⁾

b. *Egzistencinė filosofija, kaip morale pagrįsti metafizika.* — Nors moralinis požiūris ir duoda mums raktą į Jasperso mąstymą, tačiau būtų neteisinga jo egzistencinę filosofiją laikyti tik savo rūšies etika. Šiuo atveju Jaspersas įsirikiuotų į paprastų moralistų eiles ir nebebūtų „egzistencialistas“. Nebebūtų šiuo atveju jis toliau „pavojingas“, bet nebebūtų jis ir tai, kas jis faktiškai yra. Būdama aiškiai etinio charakterio, egzistencinė filosofija nėra etika. Greičiau klausimas eina apie moralės ir metafizikos santykių pervertinimą. Kai tradiciškai moralė ieškojo savo pagrindų metafizikoje, tai Jasperso egzistencinė filosofija yra bandymas pačią metafiziką pagrįsti morale. Kilęs šis bandymas iš Jasperso noro duoti gyvenimui artimą filosofiją. Akivaizdoje nuolatinio kaltinimų dėl filosofinės spekuliacijos svetimumo gyvenimui, Jaspersas imasi atimti pagrindą šiems priekaištams, taip sakant, nusprendamas: laikykime filosofiją paties gyvenimo dalyku! Pagal tai ir tampa moralė jo filosofijos mersme ta prasme, kad filosofinė tiesa traktuojama veikimo, o ne abstraktaus pažinimo uždaviniu. Užtat Jasperso egzistencinė metafizika ir įgauna tokią formą ir tokią prasmę, kokios yra būdingos moralei.

Kadangi Jaspersui filosofija yra nebe abstraktaus pažinimo, o gyvenimo dalykas, tai ir filosofijos subjektu jam yra nebe „sąmonė apskritai“, o „egzistencija“. Sąmonė apskritai tėra „mokslų erdvė“ — baigtinių objektų pasaulyje sritis. Gi absoliutinės būties klausimas kyla tik egzistencijai, kaip nepasitenkinančiai tik pasauliu. Todėl ir vadina mūsų filosofas egzistenciją „filosofijos versme“. Pereiti šiuo būdu nuo „sąmonės apskritai“ į „egzistenciją“ — tai pakeisti loginį subjektą moraliniu subjektu. Iš tiesų, kiek „sąmonė apskritai“ Jaspersui reiškia bendrusius loginius principus, tiek „egzistencija“ išreiškia žmogų kaip moralinę asmenybę. Moralinis egzistencijos charakteris yra aiškiai išreikštas jos aptarime būtimi, „kuri nėra, bet kuri gali ir privalo būti“.¹³⁾

Kokia šio perėjimo nuo loginio į moralinį subjektą prasmė? Savais žodžiais atsakant: absoliutinės būties pasiekimo kelias yra ethos, nebe logos. Teigdamas būties alogiškumą, Jaspersas teisę „paliesti“ Transcendenciją rezervuoja „egzistencijai“. „Negalima į tikrąją Transcendenciją pakilti pažinimu, ji tėra egzistenciškai patiriama“.¹⁴⁾ Ir kadangi egzistencija yra ne kas kita, kaip laisvė, tai ana mūsų filosofo tezė faktiškai reiškia: vietoj pažinimo prievartos, Transcendencija atsiskleidžia tik laisvei. Laisvė yra vienintelis organas, per kurį į mus prakalba Transcendencija. „Kiek esu laisvas, patiriu Transcendenciją laisvėje ir per laisvę“.¹⁵⁾ Todėl Jaspersui filosofija yra apsisprendimo dalykas, kaip jau esame anksčiau akcentavę. Bet kad šis apsisprendimas neliktų tuščias, turi jį pripildyti meilė, nes ji yra „proto siela“. Tiesa atsiskleidžia meilei, ji ištrykšta iš „meilėje išaugusio apsisprendimo“.¹⁶⁾

Ir būtent, tik meilei tiesa atsiskleidžia dėl to, kad tik „meilės laisvė yra pripildyta, kai mąstymo laisvė yra tuščia“.¹⁷⁾

Jei kelias į Transcendenciją randamas ne teoriniu pažinimu, o „meilėje išaugusiu apsisprendimu“, tai filosofinė tiesa ir gali turėti tik moralinį, o ne loginį tikrumą. Iš čia nuolatinė mūsų filosofo pastanga vis naujais terminais akcentuoti filosofinės tiesos skirtingumą nuo mokslinės tiesos. Taip vadina filosofiją jis „būties ištikrumu“ (Seinsvergewisserung), o ne būties atskleidimu, „būties įsisavinimu“ (Seinsinnewerden), o ne būties žinojimu, „būties tikrybe“ (Seinsgewissheit), o ne būties pažinimu. Bet visų šių distinkcijų prasmė yra ta pati: Absoliutinės būties tikrybė yra moralinio ištikinimo, o ne loginio pažinimo tikrybė. „Būties tikrybė yra sąžinės tikrybė“ (Die Gewissheit des Seins ist die Gewissheit des Gewissens).¹⁸⁾

Užtat ir teikia Jaspersas filosofijai apeliavimo, o ne pažinimo prasmę. Egzistencinės filosofijos santykiai su gyvenimu, kaip juos supranta mūsų filosofas, atitinka etikos (kaip moralinių principų mokslo) santykius su morale. Kaip etinių principų pažinimas dar nereiškia paties moralinio gyvenimo, taip ir filosofija, kaip loginė minties išraiška, dar nėra Jaspersui pats filosofinis gyvenimas. „Filosofinių idėjų turinys dar nėra gyvenimo turinys; šita prasme filosofinis mąstymo gyvenimo atžvilgiu tėra paruošimas ar priminimas“.¹⁹⁾

Todėl ir interpretuojame Jasperso egzistencinę filosofiją kaip bandymą pagrįsti metafiziką morale. Iš tiesų: egzistencinio mąstymo subjektas yra moralinis subjektas („galimoji egzistencija“); jo metodas yra moralinis metodas („meilėje išaugęs apsisprendimas“); egzistencinė tiesa turi asmeniškai moralinį charakterį („sąžinės tikrybė“); egzistencinės filosofijos santykiai su gyvenimu analogiškai etikos santykiams su asmeniniu gyvenimu („paruošimas ir priminimas“).

Ką laimime šia Jasperso filosofinio mąstymo interpretacija? Ji atskleidžia mums pačią egzistencinės filosofijos struktūrą. Iš vienos pusės Jaspersas skelbia būties loginę nepažįstamybę, o iš antros pusės reikalauja loginio mąstymo tuštumą pripildyti „egzistencija“. Ir būtent, pripildyti loginio mąstymo tuštumą „egzistencija“ reiškia: suteikti būties nepažįstamybės tezei moralinio reikalavimo prasmę. Ne tik Jaspersas logiškai konstatuoja: „absoliutinė būtis yra nepažįstama, bet ir moralškai reikalauja: absoliutinė būtis turi likti nepažįstama. Iš vienos pusės: kadangi būtis dėl savo aloginio charakterio nėra pasiekama loginiu pažinimu, galima absoliutinės būties įieškoti tik aloginiu keliu, per egzistencinę laisvę. Tai loginė būties savyje nepažįstamumo doktrina. Bet iš antros pusės egzistencinė mūsų filosofo metafizika lygiai pagrįsta moraline doktrina, pagal kurią absoliutinės būties loginis nepažįstamumas yra pati mūsų laisvės

ir tuo pačiu moralinio gyvenimo apskritai sąlyga. *Turi logos sudužti, kad būtų išgelbėtas ethos.* Turi Transcendencija likti pasislėpusi, kad nebūtų mumyse sunaikinta laisvės galimybė. Štai principas, kuriuo pagrįsta mūsų filosofo egzistencinė metafizika.

Ne tik Transcendencija yra nepažįstama, bet ir turi tokia likti, kad būtų išsaugota laisvė, kuri yra pati egzistencijos būtis. „Jei Transcendencija mums regimai prabiltų, nebeliktų mums nieko kito, kaip, jai paklūstant, save sunaikinti: visi klausimai dingtų, ir aš, sutraiškytas pasirodžiusios Visagalybės, netekčiau laisvės“.²⁰⁾ Ir jei esame laisvi, tai tik todėl, kad dievybė nesunaikino mūsų laisvės savo mums atsiskleidimu. Ta pati sąlyga, kaip laisvės, taip ir komunikacijos: galima komunikacija tarp egzistencijų tik todėl, kad Transcendencija nėra Tu, su kuriuo būtų galima sueiti į asmeninius santykius. Prarastų mums žmogus savo svorį, jei galėtume draugauti su dievybe. „Komunikacija nebetenka prasmės, kur tiesa ir dievybė apsireiškia“.²¹⁾ Lygiai ir su nelygstamyste. Jei galima nelygstamyste pasaulyje, tai tik dėl to, kad dievybė nėra mums pažįstama kaip transcendentinis tikslas. Jei pažintume Transcendenciją, nebūtume laisvi. O be laisvės nėra nė nelygstamybės.

Ir tačiau: nors Transcendencija turi likti pasislėpusi, kad būtų galima laisva egzistencija, bet jei nebūtų Transcendencijos, nebūtų ir egzistencijos. Iš vienos pusės, „jei nebūtų Transcendencijos, tebutų saualė be kaltės“²²⁾; iš antros pusės, „jei Transcendencija būtų paprastai pažįstama, mano laisvė sunyktų automatiškoje paklusnybėje“.²³⁾ Nėra laisvės be Transcendencijos, bet turi Transcendencija likti nepažįstama, kad laisvė nebūtų sunaikinta. Tas pats su komunikacija. Tiesioginės komunikacijos su asmeniniu Dievu galimybė būtų komunikacijos tarp egzistencijų galas. Bet lygiai egzistencinė komunikacija nebūtų galima ir be Transcendencijos. „Transcendencija grindžia giliausią komunikaciją“.²⁴⁾ Lieka kiekviena egzistencinė komunikacija išsisknijusi toje pačioje Transcendencijoje, kuri turi būti nepažįstama. Tą pačią dialektiką sutinkame ir nelygstamosios veiklos sampratoje. Nėra visiems pažįstamo transcendentinio tikslo, ir tačiau mūsų veikla tėra tiek nelygstama, kiek ji išsisknijusi Transcendencijoje. Jasperso žodžiais, nors mūsų tikslai nėra transcendentiniai apspręsti, tačiau visi gilesni mūsų tikslai yra nukreipti į Transcendenciją.²⁵⁾

Manome pateisinę mūsų tezę, kad Jasperso egzistencinė filosofija yra daugiau, negu etika. Užtuot plėtojęs moralines išvadas iš atitinkamos metafizikos, Jaspersas moralės vardu diktuoja pačią metafiziką. Skelbdamas loginio mąstymo sudužimą, mūsų filosofas palieka tuštumą užuolindyti moraline laisvo apsisprendimo tikrybe. Tik moralinė („egzistencinė“) patirtis užtikrina mums Transcendenciją: „Transcendencija yra ne įrodoma, o liudijama“.²⁶⁾ Liudija mums Transcendenciją moralinė tikrovė: laisvė, komu-

P. AUGIUS

ILIISTRACIJA

nikacija, nelygstamybē etc. Bet kad šie liudiniai būtu galimi, tai, ką jie liudija, turi likti mums nepažįstama. Čia ir matyti tai, ką pirma pavadinau metafizikos diktavimu moralės vardan. Iš tiesų, kada mūsų filosofas teigia laisvės sąlyga Transcendencijos nepažįstamybē, tuo pačiu jis iš anksto priima radikalų agnosticizmą. Kada jis sąlygoja komunikaciją tarp egzistencijų paneigimu žmogaus komunikacijos su Dievu, jis išplečia savo agnosticizmą ligi asmeninio Dievo aiškaus paneigimo. Pagaliau kada jis nelygstamybės pasauly galimybē riša su transcendentinio tikslo neigimu, jis tuo pačiu atsisako ir asmeninio nemirtingumo vilties. Plaukia šios visos metafizinės tezės iš to paties pagrindinio paradokso, pagal kurį moralės ("egzistencijos") galimybē lygiai susieta su Transcendencijos buvimu, kaip jos loginiu nepažįstamumu. *Turi logi-*

nis mąstymas likti tuščias, kad galėtų jis būti pripildytas "egzistencija". Sutinkame šį paradoksą visuose mūsų filosofo minties vingiuose.

2. Nepažįstamoji Transcendencija

a. *Loginio mąstymo sudužimas.* — Teikia mūsų filosofas savo egzistencinei metafizikai uždavinį "išsaugoti Transcendenciją gryną jos nepasiekiamume, tolume ir svetimume".²⁷⁾ Tai šis noras išsaugoti dievybės nepažįstamumą gaivina tą loginę analizę, kuria Jaspersas nori parodyti, kodėl mes negalime pažinti Absoliutinės Būties. Ir būtent, negalime mes tiesiog mąstyti absoliutinės būties, nes savo baigtinio mąstymo formomis mes galime tiesiog mąstyti tik atskirus objektus pasaulyje. Užtat, norėdami mąstyti absoliutinę būtį, turime ir ją mąstyti baigtinių ob-

jektų pagelba. Bet kad šiame mąstyme nebūtų nelegaliai kuris nors baigtinis objektas suabsoliutintas į pačią būtį savyje, visi mąstomi objektai turi būties mąstyme „pradingti“. „Pradingsta“ visi atskiri objektai būties mąstyme tuo būdu, kad kiekviena kategorija, kuria norime aptarti absoliutinę būtį, pasirodo neadekvati ir todėl reikalaujanti papildymo priešinga kategorija. Bet taikyti priešingas kategorijas lygu pripažinti mūsų mąstymo sudužimą. Todėl būties mąstymas ir yra nuolatinis „dužimas“ (Scheitern), kaip atsidaužimas į negalimybę mąstyti absoliutinę būtį (ein immer zu erneuernden Sichueberschlagen des Denkens zum Nichtdenkenkönnen).²⁸⁾

Jaspersas plačiai analizuoja, kaip negalime Transcendencijos išsakyti jokia kategorija. Nėra čia imanoma ties šia analize sustoti. Tik pavyzdžiui priminsime, kaip pagal Jaspersą negalime Transcendencijos aptarti nė būtimi, nebūdami priversti drauge ją mąstyti ir kaip nebūtį. Jei viena prasme nebūtis tėra paprastas ko nors nebuvimas, tai antra prasme, kaip viso apspręsto išskyrimas, nebūtis yra pati tikroji būtis. Tai šia antrąja prasme Transcendencija drauge yra ir tikroji būtis, ir nebūtis tuo pagrindu, kad tikroji būtis yra ne kas kita, kaip bet kokios apspręstybės išskyrimas (Nichtsein jenes bestimmten Etwas). „Būtis ir nebūtis tampa tapatingi“.²⁹⁾ Štai paradoksinė formulė, kuria viena galime mąstyti Transcendenciją. Tačiau mąstyti Transcendenciją kaip būties ir nebūties tapatybę lygu pripažinti mūsų mąstymo sudužimą, nes tokia tapatybė nebėra mūsų mąstymui imanoma. Užuoat teikusi Transcendencijos pažinimą, būties ir nebūties tapatybės transcendencijoje mintis tik nušviečia, kad nemąstyti jokio apspręsto objekto dar nereikia tiesiai mąstyti paprastą nebūtį. Panašiai Jaspersas teigia neįmanomybę aptarti Transcendenciją ir bet kuria kita kategorija: nei vienybe be dualybės, nei forma be medžiagos, nei būtinybe be atsitiktinybės, etc. Greičiau, pagal Jaspersą, turime Transcendenciją mąstyti kaip vienybės ir dualybės, formos ir medžiagos, būtinybės ir atsitiktinybės, visuotinybės ir individualybės, amžinybės ir laiko etc. vienybę. Tačiau tokia priešingybių vienybė nebeįmanoma iš tiesų mąstyti. Užtat ir tenka visas tas formules, kuriomis bandome absoliutinę būtį mąstyti, laikyti tik simboliniais šifrais, o ne pačiu absoliutinės būties pažinimu.

Nedaro mūsų filosofas išimties nė toms kategorijoms, kurias jis vadina laisvės kategorijomis: protas, dvasia, laisvė, asmenybė. Taikyti šias kategorijas Transcendencijai, pagal Jaspersą, lygu nustumti ją į žmogiškosios baigtinybės lygį. Nėra teisės absoliutinti mūsų protą ir iš jo padaryti Logą Kūrėją. Tai lygu įsivaizduoti dievybę pasaulio architektu, stovinčiu prieš medžiagą ir ją formuojančiu. Deja, tai beprasmiškas vaidinys. Lygiai neturime teisės dievybę vaizduoti absoliutine dvasia. Nors tai ir kilnus vaizdavimasis, bet ir jis degraduoja Transcen-

denciją. Pagaliau negalima absoliutinti nė egzistencijos. Būdama laisvė, egzistencija yra principiškai „galimoji egzistencija“, kaip „būtis, kuri nėra, bet kuri gali ir privalo būti“. Gi Transcendencija yra absoliutinė būtis, kuri „išblėsina“ bet kokią galimybę. „Negalima tapatinti Transcendenciją su egzistencija, nes egzistencija žinosi stovinti prieš Transcendenciją ir kaip tik todėl nesanti Transcendencija“.³⁰⁾

Neišvengiamai mūsų mąstymo pastanga sugauti Transcendenciją loginėmis kategorijomis yra pasmerkta sudužti. „Kiekviena kategorija prašaua pro šalį, ir visos drauge nepataiko dievybės“.³¹⁾ Galime duoti Dievui tūkstančius vardų, bet tik dėl to, kad joks vardas nėra jam adekvatus. Išslysta dievybė iš mūsų, kada norime ją mąstyti, bet kaip tik dėl to, kad ji yra dievybė. Jei galėtume Dievą sugauti mūsų kategorijomis, jis nebūtų Dievas. „Įrodytas Dievas nebėra joks Dievas“.³²⁾ Galime logine prievarta įrodyti tik baigtinius objektus. Gi absoliutinė būtis kaip tik yra tokia, kiek ji išsiplėšia iš mūsų pastangos ją sugauti. Bet užtat šis mūsų loginio mąstymo sudužimas ir nėra beprasmiškas. Nors jis ir nepakyla ligi Transcendencijos pažinimo, jis mus nukreipia į absoliutinę būtį pačia patirtimi, kad „įmanoma, jog yra, kas negalima mąstyti“.³³⁾ Jei ir nepažįstame, kas yra Transcendencija, tai bent įsitikiname, kad ji yra (dass sie ist, nicht was sie ist).³⁴⁾

b. Šifrų skaitymas. — Negalime pažinti pačios Transcendencijos, nes ji į mus kalba ne tiesiog, o tik per šifrus. Visa, kas yra, skelbia Transcendenciją, nes visa gali būti paversta į jos šifrus. Kiekvienas objektas yra šifras, kiek jis yra daugiau, negu jame galime pažinti. Ir būtent, paverčiame „kurčius ir nebylius objektus“ į simbolinę šifrų kalbą, kai juos sureliatyviname į apraiškas. kai nustojaime juos traktavę būtimi savyje. Užtat ir akcentavo Jaspersas savo reikalavimą reliatyvinti visą patirtinę tikrovę bei jos pažinimą.

Koki šifrų santykiai su objektais? Kiekvienas objektas gali būti perkeistas šifru, nes „visa, kas yra pasaulyje, yra simbolių medžiaga“.³⁵⁾ Ir kadangi visi objektai gali tapti šifrais, tai šifrai nėra tarsi koks naujas pasaulis, kuris galėtų būti atrastas už objektų pasaulio. Greičiau objektai ir šifrai yra dvi dimensijos tame pačiame pasaulyje, vieną kartą traktuojamame brutalia tikrove, antrą kartą imamame simbolinę Transcendencijos kalbą. „Šifrai nėra nauji objektai, bet naujai pripildyti objektai“.³⁶⁾ Šia prasme lygina Jaspersas objektų santykį su šifrais herbariumo santykiui su gyvais augalais ar kaulų kolekcijos santykiui su gyvu organizmu.

Koki šifrų santykiai su Transcendencija? Šifrai nėra Transcendencija, bet tik jos kalba. Transcendencija kalba į mus per šifrus, pati nebūdama šifras. „Dievas yra ne šifras, o pati realybė“.³⁷⁾ Šifrai tėra simboliai, Transcendencija yra absoliutinė būtis. Šifrai tėra tarpininkai tarp

mūsų ir Transcendencijos. "Kaip sąmonėje apskritai patirtis tarpininkauja tarp subjekto ir objekto, taip šifrai tarpininkauja tarp egzistencijos ir Transcendencijos."³⁸⁾ Ir tačiau: nors šifrai nėra pati Transcendencija, nėra ši anapus šifrų. Negalime per šifrus išsiveržti į jokią "kitą" pasaulį: "būtis savyje nėra kita tikrovė, kuri slėptųsi už pažįstamosios tikrovės".³⁹⁾ Tai ir skiria Jaspersas šifrus nuo paprastų simbolių: kai paprasti simboliai ženklina dalykus, nepriklausomai nuo savo simbolių esančius, tai šifruose neįmanomas toks simbolio ir simbolizuojamosios būties išskyrimas. Šifrais simbolizuojamoji absoliutinė būtis yra betarpiškai savo simboliuose. Ir jei negalime Transcendencijos sutapatinti su jokia šifrų, tai ne dėl to, kad ji būtų už šifrų, o tik dėl to, kad "kiekvienas simbolis lieka tik atskiras Transcendencijos aspektas".⁴⁰⁾

Iš čia Jasperso reikalavimas: turime prileisti imanentinę Transcendenciją. Abstraktus monoizmas, kuris teigia "kitą" pasaulį, mūsų filosofui tėra negatyvi idėja, nuvertinanti šį pasaulį. Užuoat skyrę Transcendenciją ir pasaulį, turime pačiame pasaulyje klausytis imanentinės Transcendencijos. "Transcendencijos vieta nėra nei anapus, nei šiapus, o ant ribos, ir būtent, ant ribos, kurioje aš stoviu prieš Transcendenciją, kai aš iš tiesų esu aš pats".⁴¹⁾ Bet ar šis imanentinės Transcendencijos reikalavimas nėra panteizmo išpažinimas? Hegelis buvo kartą pastebėjęs: kaip mažai filosofų išvengia šio priekaišto, taip mažai ir sutiko su šiuo priekaištu. Ginasī nuo panteizmo priekaišto ir mūsų filosofas. Pagal jį, teizmo ir panteizmo alternatyva galioja tik loginėje sąmonės apskritai plotmėje, kuri mąsto Dievą ir pasaulį toje pačioje plotmėje: arba pasaulis yra visa, ir tada pats pasaulis yra pats Dievas, arba yra ir Dievas, ir pasaulis, ir tada transcendencija yra "kitas" pasaulis. Bet toks pasaulio "sudvigubinimas" Jaspersui tėra naivi transcendencijos materializacija, kuri į anapus perkelia šio pasaulio daiktus, tik fantastiškai padidintus ar sumažintus. Užtat, pagal mūsų filosofą, ir triumfuoja šioje plotmėje pozityvizmas, nes "nėra objektyvių stebuklų, nei vaiduklių, nei aiškiaregytės, nei magijos".⁴²⁾ Nuveikia šią plotmę, kurioje pergalė skirta pozityvizmui, tik egzistencija, kuri randa Transcendenciją vienybėje su pasauliu, o ne "anapus". Kiek egzistencija kreipiasi į Transcendenciją, tiek betgi ji nepalieka ir pasaulio. Užtat ji ir atmeta lygiai *blosse Welt*, kaip *reine Transzendenz*, lygiai paprastą sutapatinimą, kaip radikalų išskyrimą. Teigdami gryną imanenciją ar įsivaizduodami gryną transcendenciją, mes tuo pačiu raverdiname pasaulį, nes abiem atvejais pasaulis praranda tą gelmę, kurią jam teikia jo perkeitimas į šifrų kalbą. Tik šifrų doktrina įgalina pasaulio vertinimą. "Atskyrus pasaulį ir Transcendenciją, nebegalima be iliuzijos vertinti pasaulį, nes brutali pasaulio tikrovė kaip tokia negali mums teikti pasitenkinimo".⁴³⁾

"Skaito" šifrinės kalbos rankraštį tik egzistencija, nes tik ji perkeičia brutalius objektus į transparentiškus simbolius. Kol nepakylu į egzistencijos rangą, tol ir tematau prieš save tik pasaulį. "Jei esu egzistenciškai kurčias, negaliu objektuose girdėti Transcendencijos kalbos".⁴⁴⁾ Atsiskleidžiu šifrų kalbai, kiek tampu "savimi pačiu". Kaip juslių organai turi būti paliesti patirtinės tikrovės, kad ši galėtų būti patirta, taip žmogus turi būti savimi pačiu egzistencijos prasme, kad jis galėtų būti Transcendencijos paliestas. Ir jei iš vienos pusės atsidarau šifrų kalbai, kiek tampu "savimi pačiu", tai iš antros pusės tampu "savimi pačiu", kiek atsiveriu šifrų kalbai. Tapti "savimi pačiu" ir skaityti šifrus yra vienas dalykas. Esu egzistencija, kiek kreipiuosi į Transcendenciją, ir tegaliu kreiptis į Transcendenciją, kiek esu egzistencija. Šia prasme ir galioja abu Jasperso teigimai: "Transcendencija nežengia į aklą sielą"⁴⁵⁾ ir "be šifrų skaitymo egzistencija lieka akla".⁴⁶⁾

Kaip vyksta šis šifrų skaitymas? Šifrų skaitymas nėra būties pažinimas, nes "neteisinga simboliką laikyti pažinimu".⁴⁷⁾ Greičiau šifrų skaitymas yra naujas šifrų kūrimas. "Filosofas skaito būties šifrus, kurdamas minties šifrus".⁴⁸⁾ Filosofinės mintys nėra objektyvios pažintys, o tik šifriniai simboliai. Kai norime filosofines mintis laikyti pažinimu, mes tik degraduojame jas į tuščias sąvokas. Iš čia ir plaukė ankstesnis Jasperso perspėjimas neteikti filosofiniam mąstymui pažinimo prasmės. Nors ir pasiekiame absoliutinę būtį per šifrus, tačiau tik kaip loginiam mąstymui nepasiekiamą: "apsireiškia Transcendencija kaip pasislėpusi".⁴⁹⁾ Todėl, pagal Jaspersą, ir nėra prasmės kelti klausimą, ar bet kuri filosofija yra logiškai teisinga ar ne. Filosofinis šifrų skaitymas nėra logiškai nei teisingas, nei klaidingas, nes jis iš viso nėra pažinimas tikra prasme. Vietoj loginio kriterijaus, šifrų skaitymas yra palenkta egzistenciniam kriterijui: ar ši ar ana filosofija žadina egzistenciją ar ją blėsina, kitais žodžiais, "ar egzistencija atpažįsta joje savo Transcendenciją ar ne".⁵⁰⁾

Jei filosofinis šifrų skaitymas nėra loginis pačios absoliutinės būties pažinimas, tai jis ir negali pretenduoti į visuotinį galiojimą. Kiekviena egzistencija skaito šifrus tik sau pačiai. Bet jei šis šifrų skaitymas yra toks "istoriškas" (asmeniškąs), tai jis ir negali duoti objektyvios tikrybės. Egzistencinis tikėjimas visada lieka paženklintas netikrybe. Jei pirma Jaspersas buvo konstatavęs, kad galime loginiu mąstymu bent įsitikinti, kad Transcendencija yra, tai vėliau jis ir pačius Dievo įrodymus paverčia tik šifrais. Visi loginiai Dievo įrodymai remiasi pirminiu tikėjimu. Ne įrodymai atveda mane į Dievą, o greičiau visais įrodymais išreiškiu tik mano tikėjimą. Egzistencinis tikėjimas yra filosofinio mąstymo prielaida, o ne išvada. Joks įrodymas negali įtikinti to, kurs abejoja. Kai visoks teo-

rinis abejonės griovimas lieka bergždžias, gali abejonę nuveikti tik pačios egzistencijos laisvas apsisprendimas.

c. Egzistencinė tikrybės ir netikrybės įtampa. — Kadangi Transcendencija negali būti priverstai pažinta, Jaspersui filosofinis tikėjimas lieka nenuveikiamoje tikrybės ir netikrybės, „sukilimo“ (Trotz) ir „atsidavimo“ (Hingabe) įtampoje. Ir būtent, atsiskleidžiu absoliutinės būties šifrų kalbai tik tapdamas „savimi pačiu“, ir savo ruožtu tampa „savimi pačiu“ tik įeidamas į tas „ribines situacijas“ (mirties ir kančios, kovos ir kaltės), kuriose patiriu patirtinės tikrovės radikalų kontingentiškumą. Bet kai tik įeinu atvirose akimis į šias ribines situacijas, negaliu likti nesupurtytas: pasaulyje viešpatauja ne teisybė, o atsitiktinybė, nedaranti jokio skirtumo tarp piktųjų ir gerųjų. Patyręs tai, nebegaliu ramiai gyventi, nes atsiduriu prieš klausimą, ar verta iš viso gyventi. Šituo būdu ir virsta mano įėjimas į ribines situacijas sukilimu prieš pasaulio vyksmą: nebenoriu priimti gyvenimo kaip savo, nes jis buvo man duotas be manęs. Žinau, kad galiu savižudybe pasakyti gyvenimui: „ne“, bet lygiai matau, kad ši negatyvi laisvė tėra toksai sukilimas, kuris neranda nieko, prieš ką būtų galima sukilti.

Negali šis sukilimas manęs nuvesti į Transcendenciją, nes lieka jis, Jasperso žodžiais, tarsi suspaustas kumštis, kuris negali atsidaryti, nes neturi, į ką kreiptis. Bet, antra vertus, negaliu savo laisvės sąmonėje užsimiršti, kad „nesu pats save sukūręs ir užtat neturiu teisės save laikyti galutine būtimi“.⁵¹) Savo protestu išsiplėšęs iš būties, jaučiu ilgesį vėl atsiduoti tam, prieš ką buvau sukilęs. Bet ne loginiai įrodymai gali mane sutaisyti su gyvenimu, o tik pats priėmimas gyvenimo tokio, koks jis yra. Šis atsidavimas ir yra vienintelis kelias, kuriuo Transcendencija gali nuveikti mano sukilimą prieš būties pagrindą. Randu kelią į Transcendenciją, kai neapykantą gyvenimui pakeičiu valia: toks gyvenimas man duotas, ir noriu jį prisiimti. Nebesibaiminu nelaimės, nes nebeįieškau laimės tik vitalinėje laimėje ir žinau, kad ir pačioje nelaimėje galima savęs neprarasti.

Nesiremia šis atsidavimas, pagal Jaspersą, jokia teodicėja, įieškančia įrodymų blogiui pateisinti. Negalime rasti atsakymą į blogio kilmės klausimą. Blogis yra realus, ir tuščia bandyti jį pateisinti. Galima jį pateisinti tik užsimirštant, tik užmerkiant akis gyvenimui. Blogio pateisinimas visuotinė darna tėra grįžimas į tas pačias iliuzijas, iš kurių žmogus išsiplėšia savo sukilimu prieš pasaulio vyksmą. „Atsidavimas atsisako žinojimo“.⁵²) Vietoj žinojimo, atsidavimo sąlyga yra „tikrasis nežinojimas“. Tai ne atsisakymas žinoti, kas galima žinoti, o tik atsisakymas pretenzijos pažinti ir tai, kas atsiskleidžia tik pasitikėjimui. Atsidavimas — tai „aktyvus pasitikė-

jimas, kuris nežinojime kreipiasi į Transcendenciją“.⁵³)

Bet kadangi atsidavimas negali būti pagrįstas žinojimu, tai jis ir lieka nuolatinėje įtampoje su sukilimo galimybė. Galimybė vėl iš naujo pakelti protesto balsą niekada negali būti karą visam laikui atsižadėta, nes visada pasaulyje dedasi dalykų, kurie negali būti pateisinti pagal mūsiškį teisybę, meilės ir prasmės jausmą. O jei užsimerktume prieš baisų tikrovės veidą, mūsasai gyvenimo priėmimas būtų nebe tikras atsidavimas, o tik aklas kentėjimas. Tenka užtat vis iš naujo laimėti atsidavimą akivaizdoje tikrovės, mus visada žadinančios į sukilimą. „Tikras atsidavimas tėra galimas per nuveiktą sukilimą“.⁵⁴)

Galėtų šią sukilimo ir atsidavimo įtampą galutinai nuveikti tik regimas Transcendencijos apsiereikšimas. Jei apsiereikštų mums dievybė regimai, nebebūtų galimi nei sukilimas, nei atsidavimas, nes teliktų akla paklusnybė. Bet kadangi Transcendencija lieka pasislėpusi, ji tuo pačiu liudija, jog ji nori „ne aklo atsidavimo, o laisvės, kuri gali ir sukilti“.⁵⁵) Pasitikėjimas transcendentine būtimi turi būti gaivinamas pasitikėjimo savimi pačiu. Transcendencijos įieškojimą turi gaivinti egzistencinė laisvė. Užtat ir pats sukilimas yra labiau negatyvus santykis su Transcendencija, negu paprastas abejingumas. Kova prieš Dievą jau yra Dievo įieškojimas. Kas nekovojo prieš Dievą, tas jo ir neįieškojo.

Įtampa tarp atsidavimo ir sukilimo savo pagrinde yra įtampa tarp laisvės ir būties, tarp egzistencijos ir Transcendencijos. Kiekvienas bandymas nuveikti šią įtampą arba mus išveda iš pasaulio arba nugramzdina į brutalią tikrovę. Jei suabsoliutinimas sukilimas ir tuo pačiu užmušamas atsidavimo ilgesys, turime prometeinę egzistenciją, kuri pasitiki tik savimi pačia. Tai laisvė be Transcendencijos. Gi jei suabsoliutinamas atsidavimas ir tuo pačiu prarandama sukilimo galimybė, turime asketinę egzistenciją, praradusią savo laisvę Transcendencijos akivaizdoje. Tai Transcendencija be laisvės. Bet abiem šiais atvejais lygiai paliekamas pasaulis, kad būtų sugedta prometeiniame ar asketiniame pasaulio neigime. Antra vertus, kaip negalima suabsoliutinti nei sukilimo, nei atsidavimo, taip negalima atpalaiduoti ir jų įtamos. Vienu atveju tai reikštų mūsų pasinėrimą į tokį vulgarų nihilizmą, kuris atsiduoda blogiui, kad savimi pačiu įrodytų gyvenimo beprasmiškumą ir niekšiškumą. Antru atveju tai būtų lygu prarasti save pačius tame pasyviame vergiškume, kuris, užuot atsidavęs Transcendencijai, dievobaimingai sukniumba ties stabais. Nepraranda savęs pačios egzistencija, kiek ji išsaugo įtampą tarp pasitikėjimo savo laisve ir tarp pasitikėjimo Transcendencija. Sukilimo galimybė užtikrina egzistencijai jos laisvę, ir atsidavimas ją veda į Transcendenciją. Likti Transcendencijos akivaizdoje, neprarandant savo laisvės — štai egzistencijos pašaukimas.

Čia ir yra pagrindinė Jasperso filosofinė intencija, kuri suteikia jo mąstymui patosą būti laisvės filosofija. Negalime pasiekti Dievybės, nes ji lieka absoliučiai pasislėpusi. Bet šis mūsų pastangos sudužimas drauge yra mūsų laisvės apdovanojimas. Transcendencija savo pasislėpimu duoda mums laisvę, užtat ir turime jos neprarasti jokio stabo naudai. „Žmogus neturi nieku tapti nei prieš savęs pačio stabą, nei prieš žmonią, nei prieš dievybę kaip asmenybę. Prieš visus galimus stabus ir prieš šifrais apsisireiškiančią Dievybę žmogus turi ginti savo teisę, kurią jam duoda tolimoji Transcendencija: Dievas nori, kad aš būčiau savimi pačiu“⁵⁶⁾

3. Imanentinė Transcendencija ar Gyvasai Dievas?

a. Kaltė, kaip kelias į Transcendenciją. — Netenka Jasperso atveju kelti to klausimo, kuris kyla, sakysime, Heideggerio atveju: ateistinė ši filosofija ar ne? Visas mūsų filosofo mąstymas persunktas absoliutinės būties ilgesiu. Bet tenka klausti, kodėl mūsų filosofas lygiai reikalauja Transcendencijos pasislėpimo, kaip teigia jos buvimą. Gali būti šis klausimas paprastai atsakytas: turi likti Transcendencija principiškai nepažįstama mūsų filosofui, nes jis iš anksto užsideda prielaidoje, jog galime pažinti tik patirtinę tikrovę. Paneigęs mūsų loginiam mąstymui jėgą pakilti iki absoliutinės būties, Jaspersas yra priverstas įieškoti Transcendencijos moralinės patirties keliu. Iš čia jau mūsų žinoma Jasperso tezė: nepažįstamoji Transcendencija leidžiasi pasiekiama tik laisvei, ir būtent tuo būdu, kad absoliutinės būties nepažįstamumas yra pati laisvės sąlyga. Pagal tai kritinis mūsų filosofo egzistencinės metafizikos vertinimas ir atsiduria visų pirma prieš klausimą: kokia laisvės samprata verčia mūsų filosofą sąlygoti laisvę absoliučiu Transcendencijos pasislėpimu?

Tai ta laisvės samprata, pagal kurią laisvės sąmonė yra esmiškai susieta su kaltės sąmone. Kai Jaspersas teigia, jog galime nepažįstamajai Transcendencijai atsiskleisti tik per laisvę, reikia šią tezę šiaip skaityti: nurodo mus į Transcendenciją pati mūsų kaltės sąmonė. Kaltė mums atskleidžia tą pagrindinę tiesą, kad „kur esu iš tiesų aš pats, ten nebesu tik aš vienas“⁵⁷⁾ Jei būtume mes vieni, nebūtume prieš nieką kalti. Gi jei esame kalti, esame kalti prieš Kitą. „Jei nebūtų Transcendencijos, tektų klausti, kodėl turiu norėti, nes teliktų sauvalė be kaltės“⁵⁸⁾ Kaltė neleidžia man absoliutinti mano laisvės: nors ir esu, kaip laisvė, „savęs pačio versmė“, tačiau lieku pats sau duotas. Nėra laisvė absoliuti, nes ji tampa tuščia, kur ji į nieką nebeatsidaužia. Užuoat buvusi absoliuti, greičiau laisvė slepia savyje ilgesį būti „nuveikta“ (aufgehoben). Tačiau tai, kur laisvė gali būti nuveikta, nebėra pati laisvė, o tik Transcendencija. „Galiu patirtinėje tikrovėje prarasti laisvę, save

patį prarasdamas, bet tik Transcendencijoje laisvė gali būti nuveikta“⁵⁹⁾

Koks kaltės santykis su Transcendencija? Iš vienos pusės: kaltė yra pagrindinis liudininkas, jog nesame vieni, bet stovime prieš Transcendenciją. Iš antros pusės: kaltė visada lieka paženklinta tuo sukilimu, kuris kelia protestą prieš būties pagrindą. Iš tiesų, kadangi kaltė yra kaip tik nusigręžimas nuo Dievo, aptardamas laisvę kalte, Jaspersas principiškai aptaria laisvę kaip laisvę prieš Dievą. Iš čia ir kyla mūsų filosofui nenuveikiama įtampa tarp laisvės ir Transcendencijos. Kadangi tegalime patirti Transcendenciją tik per laisvą kaltės prisiėmimą, ši Transcendencijos patirtis lieka esmiškai negatyvi. Kiek kaltė perspėja egzistenciją neabsoliutinti savęs galutine būtimi, tiek betgi kaltė kaip tokia negali nuvesti į Transcendencijos pažinimą. Ta ir yra Jasperso tezė: jei nebūtų Transcendencijos, teliktų sauvalė be kaltės, gi jei būtų Transcendencija pažįstama, teliktų automatiška paklusnybė be kaltės, bet lygiai ir be laisvės. „Jei žinočiau Transcendencijos ir visų daiktų būti jų amžinybėje, laisvė būtų nebereikalinga ir laikas būtų pripildytas, nes būčiau toje amžinoje šviesoje, kurioje nebėra reikalo apsispręsti“⁶⁰⁾

Paskutinis teigimas, kuris savyje slepia patį jaspersinės laisvės sampratos branduolį, verčia mus pastebėti du dalykus. Pirma: kai filosofijoje eina klausimas tik apie natūralinį Dievo pažinimą, mūsų filosofas operuoja ta visio beatifica, kuri mums skirta tik amžinybėje. Niekas negali drįsti sakyti, kad galėtume savo žmogiškuoju mąstymu išsemti Absoliutinę Būtį. Bet tai nėra pagrindas principiškai paneigti mums galimybę pažinti Dievą. Vienas yra dalykas pripažinti mūsų Dievybės pažinimo netobulumą, ir kitas dalykas iš viso paneigti, kad galime Dievą pažinti. Ar ir pati jaspersinė Transcendencijos samprata neslepia savyje tam tikro Dievybės pažinimo? Juk, jeigu iš tiesų Dievybė būtų absoliučiai pasislėpusi, tai iš viso nebūtų kalbos apie ją. Antra pastaba: kada regėsime Dievą amžinojoje vizijoje, nebebus vietos ne laisvei, o kaltei. Bet Jaspersui kaltė slypi pačioje laisvės širdyje, lyg laisvė esmiškai būtų kaltei įgalinti, o ne gėriui siekti. Ir savo ruožtu šis laisvės sąmonės tapatinimas su kaltės sąmone yra pagrįstas lygiai kvestionuotina prielaida, jog atsakomybė tėra galima „nežinojimo“ sąlyga, lyg atsakomybė būtų susieta ne su aiškia sąmone, o su nesąmone.

Tai šia laisvės samprata remiasi pagrindinė Jasperso egzistencinės metafizikos tezė: būtina yra Transcendencija laisvei įgalinti, bet turi ji likti pasislėpusi, kad laisvė nebūtų sunaikinta jos pažinimu. Pagal šią dvigubą tezę ir konstruoja Jaspersas savo metafiziką taip, kad paskutinis jos žodis būtų: sudužimas. Ir kiek Transcendencijos nepasiekiamybė mūsų filosofui yra ne tik loginis konstatavimas, bet drauge ir moralinis reikalavimas, galima sakyti, kad galutinis metafizikos sudužimas yra tarsi tiesiog norimas, ne-

žiūrint viso akcentavimo, jog sudužimas negali būti ekspresyviai siekiamas.

b. *Mąstymas ir Transcendencija*. — Darydami ankstesnę pastabą, mes turime visų pirma mintyje Jasperso pastangą įrodyti, jog egalime Transcendencijos aptarti jokia kategorija. Daro ši mūsų filosofo pastanga išpūdį, lyg jis būtų gavęs uždavinį kiekviena kaina įrodyti vidinį prieštaravimą kiekviename varde, kurį teikiame Dievui. “Jei Transcendencijos jieskantysai mąstymas nori tikrai sudužti, jis turi mąstyti kaip tapatinga tai, kas drauge negalima mąstyti kaip tapatinga”.⁶¹⁾ Sekdamas šį reikalavimą, ir stengiasi Jaspersas įrodyti, kad negalime Transcendencijos išreikšti jokia kategorija, nebūdami priversti jai taikyti ir priešingą kategoriją, kuri sunaikina pirmąją. Negalint plačiau leisti į šią mūsų filosofo dialektinę kategorijų analizę, pakanka pastebėti, kad joje sutinkame du tipingus atvejus: vienu atveju Jaspersas pastato mus tik prieš tariamus prieštaravimus, kai antru atveju susiduriame su realiu prieštaravimu, būtent tada, kai Jaspersas nori aptarti Transcendenciją patirtinės tikrovės kategorijomis.

Pirmąjį atvejį galime iliustruoti ta Jasperso dialektika, pagal kurią turime Transcendenciją mąstyti kaip būties ir nebūties vienybę. Iš tiesų, kadangi jokia baigtinė būtis negali būti suabsoliutinta į Transcendenciją, vadina Jaspersas Transcendenciją ir antbūtimi (Uebersein), ir nebūtimi (Nichtsein). Galima prileisti, kad tam tikra prasme Transcendencija, kaip absoliutinė būtis, yra antbūtis. Bet tėra žodžių žaismas, kada dėl to Jaspersas laiko antbūtį būties ir nebūties tapatybe. Transcendencija yra verta antbūties vardo greičiau kaip tik dėl to, kad ji absoliučiai išskiria nebūtį, kai visos baigtinės būtybės tėra reliatyvus nebūties išskyrimas. Žinoma, jei norima, galima antbūtį vadinti ir nebūtimi ta prasme, kuria Transcendencija nėra jokia apspręsta būtybė (ein bestimmtes Etwas). Bet čia užtat ir nėra jokio tikro prieštaravimo, nes abiem žodžiais (ir “antbūtimi”, ir “nebūtimi”) yra manomas tas pats dalykas: absoliutinė būtis negali būti sumaišyta su baigtine būtimi.

Tikras prieštaravimas tekyla ten, kur Jaspersas nori Transcendenciją aptarti patirtinės tikrovės kategorijomis: erdve ir laiku. Taip pavyzdžiui, jis aiškina Transcendencijos amžinybę kaip laiko ir belaiškumo tapatybę. Be abejo, tokia tapatybė yra iš tiesų prieštaringa ir tuo pačiu neįmanoma. Bet tai tik reiškia, kad amžinybė ir nėra tokia laiko ir belaiškumo tapatybė. Nors Jaspersas ir žino, kad taikyti Transcendencijai patirtinės tikrovės kategorija yra lygu įkristi į prietarinį Dievybės sustabinimą, tačiau iš antros pusės jis lygiai akcentuoja, kad mūsų jame Transcendencijos jieskojime negali būti “peršoktos” ir patirtinės tikrovės kategorijos. “Laiko išskyrimas mus nuvestų tik į sąvoką be tikrovės”.⁶²⁾ Bet šitaip baimintis, jog laiką išskirti reiškia prarasti tikrovę, lygu iš tiesų ir ab-

soliutinę būtį mąstyti pagal laikinę tikrovę. Aišku, kiekvienas toks bandymas yra iš tiesų savyje prieštaringas ir užtat pasmerktas “sudužimui”.

Kodėl betgi Jaspersas neigia pažinimo prasmę ir ten, kur stovime tik prieš tariamą prieštaravimą Transcendencijos mąstyme? Todėl, kad Jaspersas principiškai visų kategorijų galiojimą apriboja tik patirtine tikrove. Tai aiškiai matyti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai ir Jaspersas pasiekia Transcendenciją kaip “aktualybę be galimybės”, bet tuojau pat atmeta šią mintį tuo pagrindu, kad patirtinėje tikrovėje nėra nieko realaus, kas negalėtų būti “perversta” į galimybę. Be abejo, “aktualybė be galimybės” neįmanoma rasti patirtinėje tikrovėje, nes ši kaip tik yra valdoma įtampos tarp realybės ir galimybės, tarp akto ir potencijos (kalbant viduramžinių filosofų žodžiais). Čia ir atsiskleidžia patirtinės tikrovės baigtinumas (arba kontingentiškumas). Bet, antra vertus, tai kaip tik ir nurodo į Grynąjį Aktą, kuris yra pats savo pagrindu. Deja, mūsų filosofui Transcendencijos aptarimas savęs pačios pagrindu (causa sui) tėra tuščia tautologija. Kodėl? Todėl, atsako Jaspersas, kad toks priešastingumo kategorijos taikymas jai pačiai peržengia mūsų patirtį. Turime į tai atsakyti panašiai, kaip anksčiau atsakėme: be abejo, negalime rasti patirtinėje tikrovėje tokios būties, kuri būtų savęs pačios pagrindas (causa sui), bet užtat patirtinė tikrovė ir nėra absoliuti, nes reikalaujanti sau pagrindo iš Kito.

Žinoma, jei aprėžiame mūsų mąstymo principų galiojimą tik juslinė patirties pasiekiamą tikrovę, absoliutinės būties pažinimas lieka iš anksto principiškai išskirtas, nes juslinei patirtčiai absoliutinė būtis negali būti prieinama. Visų mūsų mąstymo pastangų pasiekti Transcendenciją sudužimas šiuo atveju yra iš anksto užtikrintas. Bet kaip tik užtat tai ir yra pigus sudužimas. Parafrazuodami Jaspersą, jog įrodytas Dievas nebūtų tikras Dievas, galime ir mes sutikti, kad mūsų pažinimu išseimiamas Dievas nebūtų tikras Dievas. Šia prasme pripažįstame ir mes žmogiškojo mąstymo sudužimą, besikreipiant į Dievą. Bet Jasperso filosofinis mąstymas sudužta per anksti, anksčiau, negu jis pasiekia pačią Transcendenciją. Tenka tai mūsų filosofui prikišti, nežiūrint nuolatinių jo perspėjimų, jog mūsų Transcendencijos jieskojimas neturi per anksti sustoti. Ir užtat, kai Jaspersas patį mūsų mąstymo sudužimą laiko “tarsi Dievo įrodymu”,⁶³⁾ turime atsakyti: kad mūsų mąstymo sudužimas galėtų liudyti Transcendenciją, jis turi pirma pasiekti tikrovę, jog iš tiesų yra jieskojami Transcendencija. Kitais žodžiais, mūsų loginis mąstymas sudužta ne į paprastą nepažįstamumą, o į Absoliutinės Būties neišseimamumą mūsų baigtinio pažinimo priemonėmis. Gi Jasperso pozicija šiuo klausimu nėra nedviprasmiška. Nors iš pradžių ir jis sutiko, kad mūsų mąstymo sudužimu įsitikriname bent tuo, kad Dievas yra, tai vėliau jis ir pačius Dievo buvimo įrodymus paverčia tik tikėjimą išreiškiančiais

S E N U T Ė

Vyt. Maželio nuotrauka

šifrais. Taigi, galutinėje sąskaitoje ir pats Dievo buvimas mūsų filosofui lieka tik tikėjimo tiesa, o ne loginė tikrybė.

Jaspersas leidžia per anksti mūsų mąstymui "sudužti" iš baimės, kad Transcendencija nebūtų degraduota į stabą. "Persekioti Transcendencijos supasaulinimą yra niekada neužbaigtas ir visada iš naujo iškylas uždavinys".⁶⁴ Tai kilnus uždavinys, sutinkame ir mes. Tačiau neišmintinga Transcendencijos sustabinimo baimę išugdyti ligi Transcendencijos pažinimo baimės, lyg kiekvienas Transcendencijos pažinimas jau būtų jos sustabinimas. Žmogiškoji pastanga pažin-

ti Transcendenciją galėtų išsigimti į šios sustabinimą tik tuo atveju, jei norėtume išsemti absoliutinę būti patirties tikrovės kategorijomis. Be abejo, tokia pastanga turėtų sudužti, kaip tai liudija ir Jasperso bandymas išreikšti Transcendenciją laiko ir erdvės kategorijomis. Nors ir nėra nieko, kas neliudytų Transcendencijos savo baigtinybe, tačiau yra nesusipratimas bandyti Transcendenciją išsakyti visomis kategorijomis, lyg ji būtų savotiškas visų kategorinių apsprendimų rinkinys. Todėl ir sudužta Jasperso mąstymas, kada jis imasi Transcendencijos jį ieškoti visomis galimomis kategorijomis: būties ir

nebūties, vienybės ir dualybės, būtinybės ir atsitiktinybės, individualybės ir visuotinybės, prasmės ir beprasmiškumo, sąmonės ir besąmonybės, gyvybės ir mirties etc. Be abejo, tokiu keliu jieškoma Transcendencija turi atsiderinti į neįmanomus prieštaravimus. Bet čia ir atsiskleidžia tasai pagrindas, kodėl mūsų filosofo mąstymas sudūžta: stokoja jis tiksliai išdirbtos būties sąvokos, kuri galėtų vadovauti Transcendencijos paieškai. Gali mus nuvesti į Absoliutinę Būtį ne patirtinės tikrovės kategorijos, o tik tos transcendentalinės savybės, kurios galioja būčiai kaip būčiai, t. y. visoms būtybėms, nors ir ne ta pačia, o tik skirtinga prasme. Jaspersas gi iš anksto užima tą nominalistinę poziciją, pagal kurią būtis kaip tokia tėra žodis, o ne tikra sąvoka. Bet užtat, *degradavęs būtį kaip būtį tik į paprastą žodį, ir nebegali mūsų filosofas rasti žodžio, kuriuo būtų galima išsakyti pačią Būtį*. Be būties kaip tokios (ens qua ens) pažinimo neįmanomas nė pačios Būties (Ipsum esse) pažinimas. Atsisakyti ontologijos (būties kaip tokios pažinimo) lygu tuo pačiu atsisakyti ir teologijos (Absoliutinės Būties pažinimo).

Iš anksto paneigęs ontologinio būties, kaip tokios, pažinimo galimybę, Jaspersas imasi savo metafiziką atremti į „pasaulyje orientavimąsi“, *Weltorientierung*. Viena prasme šis žodis paprastai reiškia mokslinį pasaulio pažinimą (wissenschaftliche Weltorientierung). Antra prasme jis reiškia filosofinį atskleidimą ribų lygiai patirtinės tikrovės, kaip ir mokslinio jos pažinimo (philosophische Weltorientierung). Tačiau „fizika“ (būtent, *Weltorientierung*), tegu ir nušviesta filosofine jos ribų sąmone, niekada negali nuvesti į pačios Būties pažinimą, nes suvokti ribas dar nereikia jas peržengti. *Nepakanka tik „reliatyvinti“ pasaulį bei mokslinį jo pažinimą, kad būtų pasiekta Transcendencija*. Užtuot paprastai suvokus pasaulio reliatyvumą, greičiau reikia išskleisti absoliutinį pagrindą ir pačioje patirtinėje tikrovėje. Gryna reliatyvumo negalima, nes savyje prieštaringa. Randame absoliutinės būties reikalavimą įrašytą kiekvienos būtybės gelmėse pačiu tuo, kad jokia atskira būtybė nėra tiesiai pati būtis, o tik tam tikra būtis. Bet kad šios gelmės mums atskleistų savo ontologinę būties paslaptį, reikia, kad ir reliatyvusai patirtinis pasaulis būtų pažintas ne tik santykyje su mumis, bet ir savo pačio būtyje. Kaip Jacques Maritain pastebi, „suteikime samanoms pluokšteliai ar mažiausiai skruzdei jų ontologinę vertę, ir nebegalėsime išsiplėsti iš tos baiminančios rankos, kuri mus sukūrė“.⁶⁵) Iš tiesų, atskleisti Absoliutinei Būčiai pakanka ir samanoms pluokštelio, bet reikia, kad jam būtų suteikta jo ontologinė vertė, t. y. kad jis būtų pažintas pačiame savo ontologiniame pagrinde, savo būtyje kaip būtyje. Ir užtat, kai Jaspersas mus kviečia nepaliaujamai paieškoti Transcendencijos nuolatinio patirties tikrovės reliatyvinimo, turime į tai at-

sakyti: *reliatyvumo patirtis mums atskleidžia tik pasaulio ribas, bet tik ontologinis būties kaip tokios pažinimas gali šias ribas peržengti*.

c. *Pasaulis ir Transcendencija*. — Kada Jaspersas atmeta ontologinio būties, kaip tokios, pažinimo galimybę, tuo pačiu jis pasmerkia savo egzistencinę metafiziką likti tik šifrų pasaulyje skaitymu. Iš čia ir jo imanentinės Transcendencijos samprata. Iš tiesų, jei ontologija pakeičiama „fizika“, tai savaime ir pati Transcendencija paneriama į pasaulį. Tai nuosekli išvada: jei *Weltorientierung* yra vienintelis kelias į Transcendenciją, tai *weltlose Transzendenz* iš tiesų yra tiesiai ir paprastai neįmanoma. Vietoj pačios Transcendencijos pažinimo, tenka pasitenkinti jos šifrinės kalbos pasaulyje klausymu.

Šifrų doktrina yra, gal būt, pats originaliausias Jasperso įnašas į filosofiją. Būtų jis vertas specialios studijos. Bet ir jis lieka persunktas tuo pačiu dviprasmiškumu, kuris persunkęs visą mūsų filosofo egzistencinį mąstymą.

Iš vienos pusės, šifrų doktrina teisingai išreiškia Transcendencijos buvimo ir nebuvimo pasaulyje dialektiką. Kadangi visa yra sukurta Dievo, tai visa ir turi jį simbolizuoti tam tikru būdu. Visa patirtinė tikrovė šia prasme iš tiesų yra „šifrinis rankraštis“. „Būties gelmė turi apsisireikšti ir patirtinėje tikrovėje; filosofija nepalieka jos, bet ją įprasmina ir išielina“.⁶⁶) Jei taip suprasti šifrų doktriną, ji gali būti interpretuojama naujos gyvybės suteikimu viduramžiinei sampratai, jieškojusiai Dievo pėdsakų simboli-niame pasaulio charakteryje. Vienoje vietoje nurodo į tai pats Jaspersas: „filosofija savo paieškojime pasiekia šifrus kaip galimus vestigiaus deui, o ne patį Dievą savo nepasiekiamybėje“.⁶⁷)

Tačiau, antra vertus, simbolinis patirtinės tikrovės charakteris yra Jasperso taip suprantamas, kad šifrų doktrina yra ne tik pasaulio metafizinio transparentiškumo teigimas, bet ir aiškus „bepasaulinės Transcendencijos“ (*weltlose Transzendenz*), neigimas. Nors Transcendencija negali būti sutapatinta su jokia šifru, ji tėra tačiau tik šifruose, mus moko Jaspersas. Nėra dviejų pasaulių, tėra vienas pasaulis. Nėra Transcendencija „kitas“ pasaulis, kuris slėptųsi už „šio“ pasaulio. Kiekvienas „pasaulio dvigubumas“ yra iliuziškas. „Anapusinis pasaulis, suprantas kito pasaulio prasme, turi būti paliktas kaip iliuzija“.⁶⁸)

„Bepasaulinė Transcendencija“ mūsų filosofui tėra grubi materializacija, kuri faktiškai lygi tikrosios Transcendencijos praradimui. Jaspersas prikiša kiekvienam „abstrakčiam“ mono-teizmui, kad šis degradoja Transcendenciją į savo rūšies „kitą“ pasaulį: „užuot mačius Transcendenciją patirtinėje tikrovėje, ji laikoma patirtine tikrove“.⁶⁹) Be abejo, tokia Transcendencijos samprata būtų grubus prietaras. Bet nėra nė reikalo su tokia samprata filosofijoje kovoti,

nes nė vienas filosofas nėra gynęs tokios prietarinės minties. Bet kada Jaspersas kovoja prieš „pasaulio sudvigubinimą“, jis faktiškai kreipiasi ne prieš aną prietarinę mintį, o prieš kiekvieną teizmą, kuris išpažįsta asmeninį Dievą. Tačiau užtat ir turime kelti klausimą *ar atmesti asmeninį Dievą nėra tuo pačiu išpažinti panteizmą?* Jaspersas į šį klausimą atsako, kad teizmo ar panteizmo alternatyva galioja tik sąmonei apskritai (t. y. abstrakčiam mąstymui), o ne egzistencijai. Bet šitoks atsakymas klausimą neišsprendžia, o tik perkelia iš loginės į moralinę plotmę. Ne mūsų uždavinys nuspręsti, ar yra Jaspersas panteistas ar ne, nes neteisinga būtų bet kurį filosofą kaltinti tuo, ko jis pats ekspresyviai negina. Bet tenka pastebėti, kad Jasperso teikiamasai Transcendencijos ir pasaulio santykių sprendimas greičiau veda į panteizmą, negu šį išskiria, nežiūrint nuolatinės mūsų filosofo kalbos apie Transcendencijos „tolumą“ bei „radikalų kitoniškumą“ pasaulio atžvilgiu.

Turime mintyje ypačiai tą šifrų doktrinos tezę, pagal kurią Transcendencijos ir pasaulio santykiai aptariami „vienybė be tapatybės“. Sutinkame su prancūziškaisiais mūsų filosofo komentatoriais, Dufrenne ir Ricoeur, kad tai nereikia „banalaus panteizmo“,⁷⁰) atseit, papras-to patirtinės tikrovės sudievinimo. Bet ar šifrų doktrina iš viso išskiria panteizmą? Jieškant į šį klausimą atsakymo, tenka atkreipti dėmesį, kad ta pati formulė („vienybė be tapatybės“) yra mūsų filosofo naudojama ir išreikšti egzistencijos santykiams su pasauliu. Taigi, Dievo santykiai su pasauliu šifrų doktrinoje yra suprantama pagal sielos (egzistencijos) ir kūno (pasaulio) santykių analogiją. Ši analogija mums sugestionuoja, kad mūsų filosofas savo Transcendenciją supranta tarsi savotiška pasaulio siela. Jei ši mūsų interpretacija būtų teisinga, turėtume padaryti du priekaištus. Pirma, nelegalu aiškinti Dievo ir pasaulio santykius pagal sielos ir pasaulio santykius: kai siela tik gaivina kūną, Dievas kuria pasaulį iš nebūties. Tai yra esminis skirtumas. Antra pastaba: nors Jaspersas, baimindamasis sustabinti Transcendenciją, ir atsisako bet kokio Transcendencijos pažinimo, tačiau ir jis pateikia tam tikrą Transcendencijos doktriną, ir būtent, tokią, kuri yra pagrįsta santykių pasaulyje analogija. Liudija tai, kaip neišvengiamai kiekviena pastanga pakilti į Absoliutinę Būtį turi atsiremti į analogiją. Užtat, užuot iš viso paneigus Transcendencijos pažinimo galimybę tuo pretekstu, jog jis visada turi atsiremti į tam tikrą analogiją, greičiau tenka kelti klausimą: pagal kieno analogiją turime mąstyti Transcendenciją? Ir tėra viena analogija, kuri neslepia savyje Jasperso bijomo Transcendencijos sustabinimo: tai būties analogija. Deja, kaip tik šiai analogijai išvelgti Jaspersas iš anksto užsikerta kelią, kai jis būtų nuvertina tik į žodį, tik į logiškai gramatinę funkciją.

Teizmo-panteizmo alternatyvą Jaspersas perkelia iš loginės į moralinę plotmę, teigdamas, kad ši alternava galioja tik sąmonei apskritai, o ne egzistencijai. Tai reiškia: jaspersinis imanentinės Transcendencijos teigimas savo pagrinde yra moralinis reikalavimas. Verčia Jaspersą teigti imanentinę Transcendenciją ne metafizinė absoliutinės būties ir pasaulio santykių analizė, o visų pirma moralinis rūpestis išsaugoti mūsų gyvenimo pasaulyje „svorį“. „Tik imanentinė Transcendencija teikia egzistencijai pasaulyje svorį“.⁷¹) Teigti „bepasaulinę Transcendenciją“, pagal mūsų filosofą, lygu nuvertinti pasaulį. Transcendencijos ir pasaulio išskyrimas sunaikina šifrinį pasaulio charakterį ir tuo pačiu išblėsina metafizinę pasaulio gelmę. O paneigus pasauliui jo šifrinį charakterį, nebegalima jame nė nelygstamybė, nes galima nelygstamai pasaulyje angažuotis tik tada, jei pasaulis yra daugiau, negu tik brutali tikrovė. Taigi, daro išvadą Jaspersas, kad būtų galima egzistencija, kaip nelygstamybės pasaulyje versmė, turime dievybę mąstyti kaip imanentinę Transcendenciją, nes tik ši suteikia pasauliui šifrinį simbolių prasmę.

Galime į tai atsakyti: pasaulio nuvertinimas neslypi nei apskritai teistinėje filosofijoje, nei specialiai krikščioniškojoje filosofijoje, nes simbolinį charakterį pasauliui teikia pats faktas, jog jis sukurtas Absoliutinės Dvasios. Bet nepatenkintume Jasperso šiuo atsakymu. Tai, ką Jaspersas turi mintyje „pasaulio nuvertinimu“, yra ta esminė krikščioniškojo teizmo mintis, kokia yra asmeninis nemirtingumas. Tai ši mintis, Jasperso akimis, nuvertina pasaulį pačiu faktu, kad ji perkelia amžinybę iš istorijos į „anapus“ ir tuo būdu nukreipia mus nuo dabarties į iliuzinę ateitį. Tikroji amžinybės vieta — tai pats „egzistencijos pripildytas laikas“, tai „laiko gelmė, kaip istorinis egzistencijos apsiereikšimas“. Tik vitalinis instinktas, kuris nori be galo trukti, kuria antlaikinės amžinybės iliuziją. Gi egzistencijai amžinybė slypi pačiame laike, kiek jis pripildomas „savimi pačiu“.⁷²)

Iš vienos pusės egzistencinė amžinybės samprata remiasi teisinga moraline intuicija: „laikinė tikrovė turi savo svorį ne savyje ir ne iš savęs, o ta prasme, kuria mes laike nusprendžiame amžinybę“.⁷³) Tai tiesa: nors tegalime veikti tik laike, bet mūsų moralinė veikla slepia savyje amžiną vertę. Moraline prasme visiškai sutinkame su mūsų filosofu: „amžinybė yra laike, kiek aš nelygstamai veikiu ir myliu laike“.⁷⁴) Tačiau iš antros pusės, giliai šios tiesos (moralinė veikla turi amžiną vertę) prasmę mūsų filosofas iškreipia, kada jis suabsoliutina moralinę veiklą į vienintelę galimą amžinybę. Nemirtingumas Jaspersui nėra „būtinasis laikinio gyvenimo rezultatas“, o tik mūsų pakilimo į „egzistencijos“ rangą uždavinys. „Tampu egzistenciškai nemirtingas per apsisprendimą kaip amžinybė laike“.⁷⁵) Tačiau šis egzistencinis nemirtingumas nieku būdu nereiškia asmeninio nemirtingumo. Kaip

Heideggeriui, taip ir Jaspersui žmogus yra *restlos sterblich*.⁷⁶⁾ Tuo būdu mūsų moralinės veiklos amžinosios vertės atskleidimas ir yra pas Jaspersą paverčiamas paneigimu amžinybės metafizine šio žodžio prasme. Čia ir skiriamės nuo Jasperso. Tiesa, kad mūsų moralinė veikla neprarastų savo vertės, net jei būtume neatšaukiamai atiduoti galutinės mirties likimui. Bet kad moralinis gyvenimas nepraranda savo vertės net mirties akivaizdoje, nėra pagrindas paneigti mums metafizinio nemirtingumo viltį.

Jaspersinė amžinybės, kaip egzistencija pripildyto laiko, samprata ne tik tarnauja mūsų filosofui pagrindu atmesti asmeninį mūsų nemirtingumą, bet galutinėje sąskaitoje ji valdo ir pačią mūsų filosofo imanentinės Transcendencijos sampratą. Asmeninio nemirtingumo vilties išsižadėjimas verčia Jaspersą atmesti ir „bepasaulinę“ Transcendenciją. *Laikinės amžinybės paradoksą nuosekliai seka imanentinės Transcendencijos paradoksas.* Iš tiesų, jei vienintelė mums galima amžinybė slypi pačiame istoriniame laike, tai turi būti ir Transcendencija „perkelta“, jei ne tiesiai į patį pasaulį, tai bent „ant ribos“. Ką taip Jaspersui liktų Transcendencija ne tik logiškai nepažįstama, bet ir egzistenciškai nepatiriama. *Jei nėra asmeninio nemirtingumo, pats laikas lieka vienintelė vieta, kurioje Transcendencija gali „ištiesti ranką“ jos siekiančiai egzistencijai.*

d. *Egzistencija ir Transcendencija.* — Formaliai imant, egzistencinė patirtis yra mūsų filosofui trečiasis Transcendencijos jėškojimo kelias šalia loginio mąstymo ir šifrų skaitymo. Bet kadangi pati egzistencija gaivina ir anuos kelius, tai faktiškai egzistencinė patirtis yra vienintelis kelias, kuris mus veda į Transcendenciją. „Randu Transcendenciją, kiek mano vidinė veikla tampa savimi pačiu; ji tiesia man ranką, kiek jos siekiu“.⁷⁷⁾ Užuoat abstraktaus pažinimo, Transcendencija ištiesia man savo ranką tik gyvenime ir per gyvenimą. „Tik kiek savo gyvenime nelygstamai esu ir veikiu, apsireiškia man Transcendencija“.⁷⁸⁾

Iš tiesų, Transcendencija nėra paprastas objektas, kurį būtų galima išsemti abstrakčiu pažinimu. Čia mūsų filosofas yra visiškai teisingas. Absoliutinės Būties jėškojimas reikalauja iš mūsų totalinio angažavimosi. Reikia, kad žmogus eitų į Dievą visa savo būtimi. Bet neteisinga ši totalinio angažavimosi reikalavimą paversti paneigimu mūsų protui jėgos pakilti iki Dievo pažinimo, nors ir kiek žmogiškai Dievo pažinimas liktų netobulas. *Užuot vienas antrą išskyrę, loginis pažinimas ir egzistencinė (arba moralinė) patirtis turi kooperuoti Absoliuto jėškojime.* Aišku, kad pati viena moralinė patirtis negali pakilti iki Dievybės pažinimo, nes moralinė patirtis ir nėra pažinimo organas griežta to žodžio prasme. Todėl ir negali moralinė patirtis atstoti loginės spekuliacijos, nors ji ir turi šią gairę.

Ir ypačiai egzistencinė patirtis negali mūsų filosofo nuvesti į Transcendencijos tikrybę todėl, kad jis išeina iš grynai negatyvinės „ribinių situacijų“ patirties. „Išėjimas iš negatyvybės yra vienintelis, kuris duoda impulsą tikrovės nušvietimui“.⁷⁹⁾ Ir, dar konkrečiau, „giliau besiveržianti filosofija pradeda gyvenimo menkystės, pasaulio neteisybės ir skurdo klausimais“.⁸⁰⁾ Taigi, užuoat pradėjęs būties klausimu: *kodėl yra būtis, o ne nebūtis, Jaspersas pradeda blogio klausimu: kodėl yra blogis...* Tai šita pradžia ir pasmerkia jaspersinį „tikrosios būties“ jėškojimą neišvengiamam sudužimui. Tiesa, kad mirtis ir kančia, kova ir kaltė, likimo abejingumas ir viso žlugtis mus nurodo į „ribas“, į mūsų baigtinybę. Bet baigtinybės patirtis dar neatskleidžia savaime Nebaigtinybės. Užuoat radusi kelią į Absoliutų Gėrį, „ribų“ patirtis greičiau mus žadina į tą sukilimą, kuris pats nežino, prieš ką jis galėtų sukilti. Kaip psichologiškai gili Jasperso analizė liudija, gali ir šis sukilimas sudužti, t. y. persikeisti į atsidavimą. Kurio keliu? Jaspersas atsako: prisiimant sau kaltę už visa, kas yra. Bet ar galima prisiimti kaltę, nepasidarant kaltu už blogiui nesipriešinimą? Todėl vėl iš naujo tenka palikti atsidavimą ir grįžti į sukilimą. „Kadangi visa galima, kas pagal prasmės, teisybės ir gėrio principus turėtų būti negalima, įtampa tarp sukilimo ir atsidavimo lieka principiškai nenuveikiama“.⁸¹⁾ Užtat mūsų filosofas, visą laiką nukreipęs savo žvilgį į blogį, ir negali niekada pasiekti galutinę absoliutinės būties tikrybę. Greičiau, pagal Jaspersą, nurimti tikrybės taikoje yra lygu užmerkti akis prieš blogį, nebekovoti prieš jį. Todėl pagaliau ir teigia mūsų filosofas tikro tikėjimo būtiną sąlygą netikėjimą. „Kas nežino netikėjimo patirties, tas neturi nė sąmoningo tikėjimo“.⁸²⁾ Kaip Jaspersas savo paradoksine kalba sako, sąmoningas tikėjimas gali save išsakyti tik šiais žodžiais: „nežinau, ar tikiu“.⁸³⁾

¹⁾ Von der Wahrheit, 1049 (sutrumpintai: W.). —

²⁾ Vernunft und Existenz, 95 (sutrumpintai: VE). —

³⁾ VE, 95. — ⁴⁾ W., 355. — ⁵⁾ Philosophie, 281 (sutrumpintai: P.). — ⁶⁾ W., 842. — ⁷⁾ W., 454. — ⁸⁾ P., 677. —

⁹⁾ Der philosophische Glaube, 40 (sutrumpintai: PG). —

¹⁰⁾ P., 390. — ¹¹⁾ W., 1005. — ¹²⁾ W., 1005. — ¹³⁾ P., 295. —

¹⁴⁾ W., 109. — ¹⁵⁾ P., 465. — ¹⁶⁾ W., 987. — ¹⁷⁾ W., 1019. —

¹⁸⁾ W., 176. — ¹⁹⁾ W., 878. — ²⁰⁾ P., 742. — ²¹⁾ P., 862. —

²²⁾ P., 465. — ²³⁾ P., 465. — ²⁴⁾ P., 780. — ²⁵⁾ P., 750. —

²⁶⁾ P., 850. — ²⁷⁾ P., 819. — ²⁸⁾ P., 708. — ²⁹⁾ P., 712. —

³⁰⁾ P., 730. — ³¹⁾ W., 690. — ³²⁾ PG., 30. — ³³⁾ P., 707. —

³⁴⁾ P., 732. — ³⁵⁾ W., 1043. — ³⁶⁾ W., 1043. — ³⁷⁾ W., 1051. —

³⁸⁾ P., 793. — ³⁹⁾ W., 1932. — ⁴⁰⁾ P., 794. — ⁴¹⁾ P., 685. —

⁴²⁾ P., 685. — ⁴³⁾ P., 794. — ⁴⁴⁾ P., 804. — ⁴⁵⁾ P., 733. —

⁴⁶⁾ P., 808. — ⁴⁷⁾ P., 800. — ⁴⁸⁾ W., 1039. — ⁴⁹⁾ P., 817. —

⁵⁰⁾ P., 802. — ⁵¹⁾ P., 739. — ⁵²⁾ P., 742. — ⁵³⁾ P., 742. —

⁵⁴⁾ P., 743. — ⁵⁵⁾ P., 742. — ⁵⁶⁾ P., 819. — ⁵⁷⁾ P., 465. —

⁵⁸⁾ P., 465. — ⁵⁹⁾ P., 462. — ⁶⁰⁾ P., 549. — ⁶¹⁾ P., 721. —

⁶²⁾ P., 723. — ⁶³⁾ W., 980. — ⁶⁴⁾ P., 707. — ⁶⁵⁾ Les degres

du savoir, 212. — ⁶⁶⁾ W., 1034. — ⁶⁷⁾ VE., 119. — ⁶⁸⁾ P.,

682. — ⁶⁹⁾ P., 684. — ⁷⁰⁾ Karl Jaspers et la philosophie de

l'existence, 313. — ⁷¹⁾ P., 30. — ⁷²⁾ P., 254. — ⁷³⁾ P., 14. —

⁷⁴⁾ P., 14. — ⁷⁵⁾ W., 997. — ⁷⁶⁾ P., 782. — ⁷⁷⁾ P., 773. —

⁷⁸⁾ P., 401. — ⁷⁹⁾ W., 872. — ⁸⁰⁾ W., 873. — ⁸¹⁾ P., 745-746.

— ⁸²⁾ PG., 110. — ⁸³⁾ P., 809.

KŪRYBOS PASAULY

LITERATŪRA

ŠIŲ DIENŲ ISPANŲ ROMANAS

Nelengva sukurti mažą pasauliuką. Gyvenimas apraizgo žmogų, sunkiai duodasi pagaunamas. Kaip įmanydamas priešinasi pastangoms jį apriboti ir išpausti į knygos rėmus. Dėl to yra kitaip, negu paprastai kad manoma: romanui parašyti reikalinga gan didelių pastangų. Neužtenka turėti talentą; reikia mokėti tą sunkų amatą. Tarp gausių kliūčių, kurias reikia nugalėti, neabejotinai viena pačių pavojingiausių yra paties rašytojo asmenybė. Reikia juk išsikišti pro langą ir žiūrėti, kaip eina gyvenimas, jį sulieti su savo paties patirtimi, visa tai apipinti vaizduote, o paskui jau statyti, suteikti stiprią ir atsakančią formą tam mažajam chaosui, kuriame kartu plaka tikras ir išivaizduojamas gyvenimas.

Vienas ispanas tai padarė nepaprastai ryškiai. Visas pasaulis jį pažįsta. Didžiausi literatūros kūrėjai to ispano romaną laiko svarbiausiu, koks tik amžių bėgyje buvo sukurtas. Turėdami Cervantesą, ispanų rašytojai tarptautinės garbės forume nustojo daug savo vertės. Nors Juan Valeros, Perez Galdoso, Palacio Valdeso ir kitų romanai buvo išversti į daugelį kalbų ir turėjo didelį pasisekimą, vis dėlto reikėjo pasirodyti Blasco Ibanezui, kad jo romanai paplistų po visą platųjį pasaulį. Ispanų rašytojai mėgo savo meną paremti prozos grožiu, ir kaip tik tai apribojo jų plitimą užsieny. Pavyzdžiui, toks rašytojas kaip Ramon del Valle Inclan turi būti skaitomas originale, jeigu nenorime, kad pranyktų didesnė jo literatūrinės vertės dalis. Priešingai, Benito Perez Galdos Europos 19 amžiaus romanų gausoj užima svarbią vietą, kaip kūrėjas personažų, kurie gali būti su-

prasti, mylimi ar nekenčiami bet kuriame pasaulio kampe.

Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo šių dienų ispanų romanas. Apsižvalgę pamatysime jį einant tobulėjimo keliu.

Iš nepaprastos 1898 metų ispanų rašytojų kartos tebėra gyvi tik du: Pio Baroja ir Azorinas.

Pio Baroja (g. 1872 m.) nepailstas, ryškus, ištikimas sau. Jis puikus pasakotojas ir garbina veiklą, nes pats gyvena niekur nejudėdamas. Betgi jo vaizduotė yra nepaprasta, o tai romanistui daugiau reiškia, negu kad ilgos kelionės. Baroja viską padengia lengvu paslapties šydu. Jis yra puikus akstinas dabarties jauniems rašytojams. Jo maniera daug kas seka, tačiau kaikurie negali perprasti jo personažų veiklos ir galvosenos. P. Barojos personažai yra visiškai nepanašūs, pvz., į Pietų Amerikos dabarties romanus.

Barojos ideologija neturi objektyvinės vertės. Jis knygoje bando išspręsti savo asmenines problemas, noriai prisiima svetimų idėjų ir atitinkamai jas perdirba. Savo ideologiją jis dažniausiai išdėsto romano veikėjų lūpomis. Jo nuomonė apie žmogų nėra optimistinė. Jis netiki idealams, didiesiems idealams. Tikrumoje jis nieku netiki, netgi tuo, kuo jis sakosi tikis. Šito netikėjimo išvadoje ryškėja jo idėja apie žmogų, kaip asmenį be prasmės, besišvaistantį po savo narvą. Tuo atžvilgiu jis primena prancūzų egzistencialistus.

P. Baroja yra vienintelis ispanų rašytojas, vartojas tikrą romanų prozą. Ji, be to, turtinga lyrinėmis ir žmogiškomis savybėmis, įvairi, patraukli, maloni. Jo romanus reikėtų laikyti asmeninio išsiskyrimo priemo-

ne, lygiai tokia pat griežta ir subjektyvine, kaip lyrika. Nežiūrint to, jis sukūrė visiškai skirtingą savo pasaulį, turtingą personažais ir peizažais, įvairų, nors savo esmėje monotonišką.

Jo menas stengiasi būti natūralus, kitaip tarus, nenori atrodyti menu. Rašant romanus, jo metodas yra štai koks: beveik visados iš knygų paimtą, išgalvotą personažą patalpinti į tam tikrą aplinkumą, kurioje patirties bruožai persveria literatūrinius. Ties personažai veikia ir galiausiai dėl sentimentalinių motyvų nustoja veikę. Nors dauguma veikėjų paimta iš žemųjų sluoksnių, bet gausu jų ir iš kitų socialinių klodų.

Įdomios jo pažiūros į stilių. Jo knygoje "Intuicija ir stilius" randame tokių pasisakymų:

1. "Aš nelabai tesirūpinu stilium nuo tada, kai pamačiau, kad tėra tik dvi išeitys: dešinė ar kairė. Dešinė — tradicinė. Kairė — ekstravagantiška.

2. Kalboj labiausiai yra reikalingas tikslumas ir aiškumas; paskui, jeigu galima, elegantiškumas, bet pirmiausia — tikslumas."

3. Kalba, kaip upė, kuri ima iš čia ir iš ten, iš visų intakų.

4. Aš labai abejoju, kad darbu būtų galima išbulinti stilių, bent tam nėra įrodymų. Darbas teduos tik formules, kurios pataps bendrybėmis.

5. Literatūrinė forma ir stilius nėra apsiaustas... Jie yra kaip gyvulio oda, turinti savo vidinę prasmę.

6. Menas menui niekad nebuvo didelis dalykas. Didysis menas visados buvo parentas žmogum, o ne meniškoms tobulybėms.

7. Imant psichologiniu atžvilgiu, forma, kurią kiekvienas vartoja, yra jo rasės ir kultūros išdava.

8. Kai kalbos žodingumas yra priverstinis, išmoktas, tatau teturi mažą vertės, sudaro dirbtinumo įspūdį. Bet jei esti savaimingas, natūralus, tai kitas dalykas. Rašytojas vartojas girdėtus žodžius, ypačiai iš mažens, suteikia jiems ypatingą tikrovės prieskonį.

9. Dar vienas svarbus dalykas stiliaus srityje yra ilgo ar trumpo sakinio pasirinkimas... Ilgas sakinyss atrodo prigimtas ispanų kalbai. Jis viešpatavo ir tebeviešpatuoja... Man gi — trumpas sakinyss yra paprasčiausia išsireiškimo forma, nes aš esu tiesioginio, analitinio ir impresionistinio matymo būdo šalininkas.

10. Iš visų žanrų romanas mažiausiai tinka stiliaus bandymams."

Azorinas yra viena iš viršūnių vadinamosios 1898 metų kartos, plunksna sukėlusios revoliuciją, kurios anų dienų tauta negalėjo padaryti kardu. Jis sukūrė naują prozą, naują stilių, dar daugiau, — naują literatūros rūšį.

Azorinas (g. 1874) yra tikras literatūros vienuolis, nors savo jaunystėje buvo smarkus, kaip dinamitas. Tačiau vėliau jis pasuko į ramybę. Viena žymiausių jo savybių yra tai, kad jis nemėgsta herojinių formų, kaip kad daugumas pietiečių. Jis atrado kasdienybės poeziją; jis prisiartinio prie smulkios, kasdieninės tikrovės, prie menkų dalykų ir visa tai apvelka poezijos rūbu. Daiktai, anksčiau atrodę vulgarūs, menkaverčiai, iš po jo plunksnos išeina pripildyti grožio. Ką tik jis paliečia, visa tuoj atsimaingai.

Anksčiau ispanas abejingai praeidavo ir nepastebėdavo, kad menki ir smulkūs dalykai nyksta ir turi amžiną grožį. Jis "atrado" tą senąjį, užmirštą pasaulį, kuris buvo už istorijos ribų, ir jį pažadino naujam gyvenimui.

Nors Azorinas yra savyje susikaupęs, gyvena intensyvią vidinį gyvenimą, vaizduotėje neįsivaizduoja fantastinės medžiagos savo knygų temoms. Jam užtenka žvelgti į asmenis: Juaną, Mariją, Ines, Antonio; į miestelius — Argamasillą, Cripianą, Urberuagą, Loyolą ir ypatingai — į ispanišką gamtovaizdį, plokščiakalnių, šiaurės ūkanas, pietvakarių saulėkaitas. Bet visa tai, ką mato, jis nešiojasi savyje ir apvelka grožiu. "Peizažas — tai kaip mes patys, peizažas tai mūsų dvasia, mūsų liūdesys, malonumai, troškimai. Vienas šių dienų estetas tvirtina, kad peizažas neegzistuoja, ligi menininkas jo neperkelia į drobę ar į knygą. Vien tik tada, kai jis yra sukurta mene — pradedame jį matyti tikrovėje. Iš tikrųjų tada matome tai, ką menininkas yra sukūręs."

Tačiau viena didžiausių naujovių, kurioje, be galo, glūdi Azorino įtakos paslaptis, yra jo stilius. Stilius, kaip sako Ortega y Gasset, gali būti vidinis ir išorinis. Pirmasis pasireiškia temos pasirinkimu. Antrasis —

žodžių pasirinkimu. Jo tema, kaip jau minėjau, — visa, kas nužeminta, užmiršta, menka. Savo žodžiu ar forma jo stilius nepaprastai gražus, gražiausias šių dienų ispanų literatūroje: ramus, tikslus, modernus ir archajinis. Jis sako: "Man stilius nėra formos, bet gyvenimo problema".

Kaip jis vaizduojasi romaną? "Pirmiausia neturi būti fabulos. Gyvenime nėra fabulos; jis yra įvairus, daugialytis, banguojas, prieštaringas... viskas, kas norit, tik ne simetrinis, geometrinis, nelankstus, kaip kad romanuose vaizduojama... Ir dėl to broliai Goncourt'ai, mano manymu, yra labiausiai prisiartinę prie šio pageidavimo. Jie nevaizduoja gyvenimo, o tik jo nuotrupas, atskirus išpūdžius... Ir taip, tarp tų dviejų nuotrupų, personažai gyvena savo įprastu gyvenimu, kuris rašytojui nerūpi, o šis nebus priverstas, kaip senojo režimo romane, brūkšnis po brūkšnio, nuo ryto ligi vakaro atpasakoti savo herojaus darbus ir stebuklus... Tai yra kvaila, nes "visas" gyvenimas negali būti įtalpintas į vieną tomą. Pakanka duoti dešimtį, dvidešimtį, keturiasdešimtį išpūdžių..."

Tokia Azorino pažiūra yra labai ginčytina, nes "visas" romanas, nuo paties klasiškiausio ligi Goncourt'ų impresionistinio — mažai kuo panašus į Azorino romanas — nepataisomai nutyli didesnę romano veikėjų gyvenimo dalį. Tačiau ši Azorino nuomonė mums atskleidžia jo estetinį credo: jis yra didysis momentų tapytojas. Žmogus, personažas ir netgi pati veikla jam apsireiškia kaip nejudą ir artistinėje pozoje. Todėl jo romanai, nors pilni tyro grožio, sudaro visiškai ypatingą grupę šalia tikrųjų romanų.

Iš naujesnės kartos rašytojų paminėtini: Ramon Perez de Ayala, Concha Espina, W. Fernandez Florez, Benjamin Jarnés, Ramon Gomez de la Serna, Miguel Llor, Tomas Borras.

Ramon Perez de Ayala (g. 1881) yra vienas žymiausių dabarties ispanų rašytojų. Žymiausias savo stiliaus tobulumu, kalbos žodingumu, formos grožiu, aprašomų temų įvairumu, savo personažų kūrybiniu pajėgumu, poetiškumu, kuriuo perkeitė tikrovę ir fantaziją, filosofijos mintim — ispaniška ir krikščioniška — besiveržiančia iš jo romanų, poemų ir kritikos raštų.

Ayala yra geriausias savo ir sekančios kartos romanistas. "Romanistas šventvagiškai stengiasi užim-

ti dievų rūmus, nes pasišauna sukurti mažą pasauliuką, o romanas kaip tik to ir siekia." Ayala rašė, prisiimdamas prie romano reikalavimų, kurie atsirado tada, kai Cervantes savuoju "Don Kichotu" sukurią šį literatūros žanrą.

Ligi tol romanas buvo pasakojimas, apysaka, anekdotas. Tai buvo išdėstymas išdėmėtino įvykio, kurį pasakotojas pergyveno ar buvo girdėjęs. Pasakojime svarbiausias dalykas būdavo tas, kad tai, kas pasakojama, būtų "tikras ir nuostabus nuotykis". Kitaip tarus, dėmesys kreipiamas į įvykio smulkmenas, į turinį, kuris eina pradiniu pasakojimo motyvu. Iš lėto pasakotojas, skatinamas susižavėjimo, kurį jo pasakojimas sukelia klausytojuose, persūdo įvykius, juos padidina ir užbaigia, įvesdamas savo fantazijos elementą. Tuo būdu tikrovė susimaišo su fantazija. Pasaulis, kurio nėra, išiterpia į pasaulį, kuris yra. Tačiau romanas dar negimė, nes dar nesukurtas "mažas pasauliukas".

Romane autorius išjungia skaitytoją iš jo realaus akiračio ir priklaia prie mažo ir įsivaizduoto hermetiško akiračio, kuriame gyvena jo sukurti personažai. Su jais gyvename, jiems simpatizuojame, tariant, džiaugiamės jų džiaugsmams, liūdimė jų liūdesiu. Baigdami paskutinį knygos puslapį, ištrūkdami iš to irrealaus pasaulio, jaučiamės išsivadavę. Bet tučtuojau pastebime, kad mus buvo sudominusi ne tema, ne turinys, bet personažai, su kuriais mes nebenorime skirtis.

Taigi, reikalas eina ne apie įvykių atpasakojimą, bet apie autentinį personažų buvimą, nors Ayala neatsisako ir aprašymų, išvardinimų. Romanistas, jis sako, negali tapyti, jis turi aprašyti, išvardinti. Tuo būdu romanas, vaizduojamas irrealų pasaulį, mums leidžia pamatyti tikrovę. Maža tėra šiandien rašytojų, kurie būtų taip tobulai atlikę šį savo uždavinį, kaip kad Ayala.

Prieš mūsų akis kasdien praeina personažai, kurie pripildo mūsų realų gyvenimą, bet mes jų nematome ir nežinome, kas jie yra. Rašytojas ima tuos personažus ir mums juos parodo stilizuotus, t. y. juos pakelia į meno laipsnį. "Beliarminas ir Apolonijus tikrai gyveno ir aš juos mylėjau. Jie gyveno per mane ir man vienam". Tie Ayalos žodžiai primena mums Cervantesą: "Tik man vienam gimė Don Kichotas, ir aš jam; jis mokėjo veikti, aš rašyti. Abudu esame vienas kitam. "Don Kichotas buvo Cervanteso svajonė, kaip kad "pasaulis yra Dievo svajonė".

Ayalos romanuose yra centrinė idėja, vadovaujama mintis. Ji eina iš ispaniškų minties šaltinio, iš Cervanteso, Calderono, Tirso de Molinos. Tai krikščioniška filosofija, palaiškanti Don Kichoto chimeras, Segismundo sapnus ("Gyvenimas tai sapnas"), Pedro Crespo garbės idėją. Ši filosofija remiasi teologinėmis dorybėmis: tikėjimu, villimi, gailestingumu.

Concha Espina (g. 1877), nepaisant ją apnykusio aklumo, vis dar intensyviai tebekuria. Josios romanai yra palenkti moralės dėsniams. Pažymėtini josios moteriški personažai, ryškios moterų psichologijos studijos — peisažai ir susirūpinimas liaudies socialine padėtimi. "Maragato sfinksas" ir "Mirusiųjų metalas" sudaro jos svarbiausius kūrinius ir ją parodo kaip didelio talento romanų kūrėją, apdovanotą pastabumu ir išraiška.

Josios romanų technika laikosi 19 amžiaus realizmo ir maža ką pasisavino iš moderniesniųjų kryptų. Ji nuošaliai laikėsi nuo jų estetinių idėjų. Josios moderniškumą greičiau sudaro temos ir problemos. Kaip rašytoja, ji sugeba būti objektyvi, atsakydama savo asmeninės patirties, kurios beveik neįvedė į savo romanus. Jos negalime priskirti prie tų moterų rašytojų, kurios esmėje nešiojasi vieną kūrinių, savąjį, ir vieną dramą, savąją, ir juos kartojia visoje savo kūryboje. Tuo atžvilgiu ji yra plataus akiračio rašytoja.

W. Fernandez Florez, žymus žurnalistas, kronikos ir straipsnio meistras, yra parašęs keletą romanų ir nemaža novelių, bet kaip romanistas nėra pasiekęs reikiamo tobulumo. Jam trūksta aprašymo dovanos ir sugebėjimo sukurti gyvą personažą, kurį beveik visad jis aptaria, bet ne parodo. Jis dažniausiai vaizduoja vidutinį miestelėną, neturintį pamėgimo literatūrai ir labai siaurų reikalavimų. Jo žymesni veikalai: "Volvoreta", "Užburtoji giria", "Septynios kolonos" turi daug gražių vietų, bet jis negali pagauti kaimiečių sielos paslapčių ir neturi priemonių aprašyti savo personažų vidiniam pasauliui.

Pastaruoju metu jo kūryba vis daugiau krypta į satyrą. Savo humoru jis paverčia personažus gyvais simboliais, kurie atspindi dideles ar mažas ydas, mūsų laikų prietarus, o taip pat — nors labai tolimai — žmogaus gyvenimo švelnumą.

F. Florezui geriausiai sekasi rašyti noveles. Maža tėra ispanų literatūroje tokios stiprios išraiškos novelių ir taip puikių savo struktūra, kaip kad jo "Moters žingsniai".

Benjamin Jarnes, apie 1930 m. turėjęs didelės įtakos jaunajai kartai, neseniai sugrįžo iš tremties į Ispaniją. Deja, jo sveikata neleidžia jam dabar rašyti. Jo romanai atstovauja romantiniams poetiniams estetizmui, kuris vyravo po pirmojo pasaulinio karo Europos literatūroje. Tačiau kaip pasakotojas ir romanistas, jis turi daug trūkumų, kurie atsirado ne dėl talento stokos, bet dėl netiesioginių formulių piktnaudžijimo. Personažų buvimas ir jų veikla negali būti romane vartojami kaip metaforos, kaip milžiniškos metaforos medžiaga. Antra vertus, iš tos turtingos medžiagos, kurią romanistui gali suteikti žmogus ar daugelis žmonių, Jarnes vien tik mažą dalelę panaudoja. Visa kita jis atmeta. Ir kaip tik toje nepanaudotoje medžiagoje glūdi patrauklumo, žavumo paslaptis.

Nemaža kenkia jo veikalams ir ironija, arba greičiau — neleidžia būti tikriems romanams. Jis nemoka prisiimti ironijos jos giliausia prasme, kuri yra humoras, arba leidžia jai sunaikinti kūrinių medžiagą.

Šitie trūkumai jo kūryboje atsirado, netinkamai pritaikius ispanų filosofo Ortigos reikalavimą nužmoginti literatūrinės formas. Romanas yra kaip tik toji literatūros rūšis, kuri jokių būdu neprisiima nužmoginimo.

Ramon Gomez de la Serna yra parašęs daug romanų, tačiau jo ypatingas asmeniškumas ir beribis nepaprastųjų metaforų kiekis, nesulaukoma jo vaisingo talento griūtis išskiria tuos jo kūrinius iš tikrųjų romanų.

Visas jo menas pasireiškia vadinama gregerijs, kuri yra išdava intuicijos, atspėjančios absoliutinį daiktų skirtingumą ir jį išreiškiančios aforizmu, pasigaunant palyginimo, paveikslo, daiktavardinės ar būvardinės metaforos, labiau už viską pabrėžiant humoristinį daikto atspalvį. Kartais tvirtinama, kad gregerijs kartu esanti ir nužmoginimo proceso išdava. Tačiau atrodo, kad yra atbulai, nes jo intuicija be jokios išimties krypta į sužmogintus daiktus, kurie ilgesniais ar trumpesniais santykiais susiliečia su žmogum. Ramono mene nuostabiausias dalykas yra kaip tik jo sugebėjimas atrasti žmoniškumą daiktuose, kurie laikomi mažiausia žmoniškais.

Miguel Llor yra švelnus ir gilus romanistas ir užima ypatingą vietą jauniausios kartos kūryboje. Dabartiniu metu jis paskelbė didelį romaną "Vaikų žaismas", kuriame smul-

kiai vaizduoja aštuntojo šimtmečio gyvenimą.

Bartolomé Soler, kiek seniau parašęs romaną "Marcos Villari", turėjusį didelį pasisekimą ir išverstą į sveikimas kalbas, pastaruoju metu paskelbė "Negyvą lygumą", kur aprašo sunkias kovas su aplinka ir žiaurias savo personažų aistras. Jo knygoje atsispindi platūs akiračiai ir naujos sąlygos.

Po pilietinio karo Ispanijoje pradėjo garsėti jauniausios kartos beletristai. Kai kurie jų, kaip Ledesma Miranda ar Zunzunegui, dar prieš tai buvo paskelbę savo pirmuosius romanus.

L. Miranda — pagarsėjo savo romanu "Almudena, senų veikėjų istorija". Iš jo daug laukiama, be to, jis yra vienas labiausiai išsilavinusių ispanų romanistų.

Juan Antonio Zunzunegui parašė keletą romanų, kuriuose daugiausia vaizduoja Bilbao ir apylinkės pajūrio žmonių gyvenimą. Kartais jis perkrauna, ir išeina nesimetriškas veikalas. Jis yra pesimistas gyvenimo ir žmonių atžvilgiu. Jo žmonės nepažįsta džiaugsmo ir vilties.

Kalbos srityje jis pasireiškė kaip revoliucionierius. Jis buvo pasiūvęs sudaryti naują kalbą, kuri būtų reikšminga literatūrinių atžvilgiu. Įsitikinęs pastangų bergždumu, taip suprastino savo žodyną, jog pasiekė originalios, be jokio ekscentriškumo prozos.

Ignacio Augustin, paskelbdamas "Marijona Rebull" ir "Našlys Rius" — du pirmuosius tomus iš serijos "Pelenai buvo medis" — susilaukė nepaprasto, beveik Ispanijoje negirdėto pasisekimo. Jo personažų pasaulis — Barcelonos aplinka ir Katalonijos visuomenės įvairių luomų veikėjų grupė — yra taip puikiai sukonstruota, jog skaitytoją traukte traukia prie knygos. Jo sukurti personažai alsuoja tikru gyvenimu. Savo romanus jis rašo ilgai ir atsidėjęs, kaip geras meistras. Neseniai Azorin yra prisipažinęs, kad Augustin romanai jam daro gilų įspūdį.

Camilo Jose Cela yra ispanų literatūros "enfant terrible". Jis yra dailininkas, kino artistas, toreadoras, rašytojas. Vieną dieną jis nori mus įtikinti, kad jo tapyba apvers aukštyn kojomis pasaulį, o kitą dieną kviečia į areną pamatyti jo "nepamėgdžiojamojo" toreadoro meno. Jis mėgsta kruvinas, liguistas ir šelmiškas temas. Jis pirmas Ispanijoje ėmėsi puoselėti vadinamąją "stipriąją literatūrą".

KNYGOS ir ŽURNALAI

TRIŲ MOTERŲ LYRIKA

Grazina Tulauskaitė: PO SVETIMU DANGUM, 1951. Išleido Venta.

Petronėlė Orintaitė: ŠULINYS SO-DYBOJ, Chicago, 1950.

O. B. Audronė: BERŽŲ PASAKOS, 1952. Išleido Patria.

Moterų poezija visada ypatinga, savotiška: moteriška goda nupinta. Mūsųose moterys į raštą išėjo gana vėlai, tik XIX a. gale, bet jos — beletristikoje ir poezijoje — paliko daug gražių ir reikšmingų dalykų.

Moterų lyrika paprastai pasižymi grakščia, tačiau palaida forma ir vyrams nepasiekiamu jausmo ir nuotikos savitumu. Jos yra net, sakykime, atviresnės už vyrus ir daugiau apnuogina savo jausmus, tuo tarpu kai vyrai labiau stengiasi tuos pačius jausmus apvilkti paslaptingumo šydu. Bet mūsų moterų poezija, išskyrus mažas išimtis (pvz. pirmoji Tyrų Dukters poezija ir dar viena kita), kaip tik pasižymi formos organizuotumu ir net tam tikru kietumu. Tuo ji mažai kuo besiskiria nuo vyrų poezijos.

Ar ne būdingiausia šios rūšies poezijos atstovė būsimanti **Grazina Tulauskaitė**. Apie ją jau galime kal-

bėti kaip apie nusistovėjusią ir išsiupuselėjusią savitą formą. Ji su savo lyrika pradėjo rodytis daugiau nei prieš dvidešimt metų, bet ji poezijos gausumui nepasižymi: per tą ilgą laiką tarpą yra paskelbusi tris eilių knygas: "Paklydę žodžiai" (1934); "Vėjo smuikas" (1944) ir "Po svetimu dangum" (1951).

Jau pats paskutiniosios knygos vardas mums aiškiai aptaria jos turinį ir dvasią. Tautos nelaimė: palikta tėvynė, tautos egzodas ir tremties buitį yra šios knygos minčių ir jausmų ratas.

Pasigirsta balsų, kad mūsų poezija per daug visuomeniška, per daug siaura, o tuo pačiu banali ir išsekusi. Negalima būtų pasakyti, kad ši poezija nebūtų nuoširdi, kad tėvynės meilės jausmas būtų netikras ir kad jis net tam tikru atžvilgiu nebūtų mums visiems bendras. Tad klausimas gali kilti, ar ji, ta poezija, yra pakankamai raiški ir galinga. Čia, žinoma, kritikai labai sunku spręsti ir juoba ką nors kategoriškai teigti.

Mums panašus momentas teko pergyventi "Aušros" gadynėje, kada kiekvienas to žurnalo bendradarbis

tuo atveju ištįstų ši trumpa apžvalga.

Baigiant tenka pažymėti, kad ispanų romanas vystosi įvairiais stiliais, paliečia daugybę temų, o visuomenė labai gyvai juo domisi.

Taip pat pažymėtina, kad naujasis ispanų romanas didele dalimi yra palinkęs "baisėjimosi" kryptimi. Ši kryptis, panaši į "juodąją literatūrą", šiandien vyrauja pasaulyje (egzistencializmas, angliai, kaip Graham Greene ar F. L. Greene, amerikiečiai Faulkner, Steinbeck, Caldwell, Hemingway) ir ugdo nepaprastai žiaurias ir beviltiškai dramatinės temas, kurios griebia už širdies. Ši rūstų toną suteikia tragiška epocha, kurią dabar pasaulis gyvena. Tačiau ispanų romanas neapleidžia dvasinio ir poetinio prado, kuriais visad gaivinosi ispaniškoji mintis.

P. Gaučys

jautė pareigą eilėmis išreikšti visą devynioliktąjį šimtmetį brendusias mintis ir nuotaikas. Ta visa poezija, išskyrus vieną kitą Vištelio dalykėlių, silpna vadinamuoju jausmo netarpiškumu ir pačia forma. Bet labai ir labai abejotume, ar, be to plataus paruošiamo momento, Maironis būtų galėjęs iš karto visa jėga ir galbūt prabilti bundančios tautos lūpomis.

Giliau į dalykus pažvelgus, net ir Maironio populiariosios giesmės, kaip "Mylėk, lievuvi, tą brangią žemę!", "Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų" arba "Ten, kur Nemunas banguoja" ypatinga poezija nepasižymi. Mes net norėtume pasakyti, kad tai net gana plokščia proza ir kad tuo jis nieku būdu nepranoksta kiekvieno to meto šviesuolio minčių ir jausmų skalės. O tačiau kaip Maironis ta poezija savo laikus sukrėtė, kaip ja visa tauta daugiau nei du dešimtmečiu gyveno. Ir dar daugiau, — kaip jis šiandien mums didelis, artimas ir mielas.

Tuo nenorėčiau tvirtinti, kad mūsų laikų poezija savo svoriu būtų tolygi aušrininkiskajai. Ne, yra didelė bedugnė tarp anos ir mūsųios: ana buvo neraštinga, o mūsų, net antraeilė, gerai valdo formą. Bet jei ji pakaltinama bedvasiškumu, tai reiškia, kad jos naša yra trumpa ar bent labai ribota. To priežasčių gal reikėtų jįsekti ne poezijoje, ne tariamame jos bedvasiškume ir formos nusigyvenime, o kaip tik už jos. Prie to ilgiau apsisistojame ne dėl to, kad norėtume prieštarauti priešingiems balsams, ar tvirtinti, kad toliau nėra kelio tobulybėn, bet tik pastebėti, kad mes nerasime nei vieno poeto, kuris čia būtų nenusidėjęs, kuris tiesiai ar aplinkiniais keliais tos temos būtų nepalietęs.

Vartydami Gražinos Tulauskaitės poezijos knygą "Po svetimu dangumi", kaip tik matome, kad čia visuomeniškoji ir net tremties pilkoji buitis vyrauja. Tik retkarčiais prasiveržia jos visada santūrus moteriškumas ir bendros būties - nebūties problemos.

Tasai tremties netikrumas ir svetimos žemės šaltumas ir savosios nostalgia trūksta kone iš kiekvienos eilutės:

Kai raudojai be tėvynės
Tu po svetimu dangum,
Degė žvaigždės ten auksinės,
O nerodė kelio mums.

Kelionė, 22 psl.

Dažnai prasiveržia švelnus, nors santūrus moteriškumas, taip retas mūsų rašte, o dėl to mielas ir brangus:

Vėl grįžta lyg vienuolis vakaras
[ramus,
Rūkai — lyg drobės, ištiestos ant
lauko...
šypsodama tiesiu aš ranką per
sapnus
Ir glostau kūdikėlio šilko plaukus.
Belaukiant, 15 psl.

Arba tasai būdingas moterų no-
ras paimti svetimą sielvartą ir
skausmą sau:

Kartais aš noriu būti
Ašara tavo akių:
Išplaučiau, kaip akmenis upė,
Tavąjį skausmą, tikiu.
Smuikininkui, 46 psl.

Tai vis ta meistriškos formos
Grażina Tulauskaitė, kurią mes pa-
žįstame nuo pirmosios poezijos kny-
gos: vis grakšti ir lengva, vis švelni
ir jausminga, vis susimąsčiusi ir
gili.

*

Petronėlė Orintaitė, po 1930 m.
pasirodžiusios eilių knygos "Vingių
vingiai", paskelbė kelis beletristikos
veikalus. "Šulinys sodyboj", išėjęs
1950 m. Čikagoje, yra antrasis jos
eilių rinkinys.

Bendrai imant, Orintaitė poezijoje
didelių moteriškumu nepasižymi. Ne-
galima būtų pasakyti, kad jai stigtų
jausmo, tik josios jausmas eina ne
iš jos pačios širdies gelmių, bet iš
laukųjų įspūdžių, atsimušusių jos
sielon. Taip atsiranda lyg ir atvan-
ga tarp poetės ir ją veikiančio pa-
saulio. Gal čia bus ją paveikęs bele-
tristinis žanras, kur kaip tik reikia
savo jausmus ir patį gyvenimą per-
kelti tarpininkams — vaizduoja-
miems asmenims. Lyrika gi yra ne-
tarpinis reiškinys, nežiūrint,
ar kalbama savo vardu, ar objek-
tyviai.

P. Orintaitė bus padariusi po
"Vingių vingiai" rinkinio pažangą.
Dabartinėje knygoje yra pavykusių
dalykų. Čia mes galėtume išskirti:
"Obelėlę" (44 psl.); "Ilgesį" (52
psl.); "Žilagalviuos Pirėnuos" (67
psl.) ir dar keletą kitų.

*

O. B. Audronė-Balčiūnienė pradė-
jo poeziją skelbti 1937 m. periodinė-
je spaudoje. Ir pradėjo kaip tik po-
puliaria ir progine poezija. Tai mes
pažymime, kad labai dažnai poetai
iš rimtos poezijos persimeta į felje-
toninę, o priešingi atvejai yra daug
retesni.

O. B. Audronės šiemet išleistoji
knyga pavadinta "Beržų pasakos".
Joje yra eilių, datuotų net 1935 m.,

bet didesnė jų dalis parašyta karo
ir tremties metais. Veikalas pada-
lintas į tris skyrius: Varpai; Tyvu-
liuoja ežeras žaliasai; Audrų siau-
time.

Kadangi tai pirmoji knyga, mes
kaip tik norėtume truputį api-
būdinti josios kūrybą. Trumpai ta-
riant, jos poezija yra ir specifiškai
moteriška ir įvairi savo forma. Ši
knyga yra subrendusios poetės žodis.
Audronė, nors dažnai netesi visame
eilėraštyje, yra davusi stiprių posmų:

Neklausk manęs —
Ir aš neklausiu —
Ar bus gana,
Kai vėl nukris žiedu gražiausiu
Nauja diena.
Neklausk manęs, 73 psl.

Ji graži tėvynės ilgesy ir gyve-
nimo prasmės įieškojime, bet itin
pažymėtina švelniuose ir drauge gai-
valinguose meilės jausmuose:

Užmerkiu vėl akis sapnuojančias,
Tave ir tavo paslaptį juntų.
— Myliu tave...
Taip tyliai dar banguoja čia
Ištvinus laimė be krantų.
Paslaptis, 72 psl.

Šioje srityje yra posmų, kurie nu-
skamba dideliu jausmo švelnumu ir
moteriškumu:

Žinau —
jau sniegulės man tirpsta nuo
[plaukų —
Ne visuomet juk darganota —
Sugrįši,
Praeisi tu keliu snieguotu,
Pakvipęs vėju baltųjų tėviškės laukų.

Sugrįši —
Išeidamas sudievu nepasakęs —
Tikrai žinau.
Paslėptu ilgesiu žydės tavosios akys,
O aš...
O aš ir vėl atleisiu tau.
Sugrįši, 76 psl.

Šis meilės godų knygos skyrius —
Aubrų siautime — yra pats stip-
riausias ir gražiausias: čia kaip tik
jausmų gaivalingumas darniai jun-
giasi su moteriškosios širdies švel-
niausiais virpėjimais.

Reikia džiaugtis, kad mūsų poetės,
kurias gyvenimas šiame krašte gal
dar daugiau negu vyrus nulenkę su-
sikaupė ties žemiškosios būties da-
lykais, nepaleidžia iš rankų plunks-
nos. Ir ne tik kad nepameta, bet
dar puoselėja lietuvišką žodį su to-
kia meile ir pasišventimu, kad šian-
dien mūsų moterų lyrika yra pasie-
kusi didelės kultūros ir aukštos me-
ninės vertės. Gražina Tulauskaitė

mes jau nuo seniau pažįstame, jai
priklauso gyvųjų poečių tarpe pir-
masis smuikas. P. Orintaitė, palygi-
nus su pirmuoju rinkiniu, taip pat
yra padariusi pažangą. Tenka
džiaugtis ir O. B. Audrone, kuri sa-
vo literatūrine karjera priklauso lyg
ir pereinamai kartai. Ji gražiai įsi-
jungia į mūsų moteriškosios lyrikos
tradiciją.

Jonas Aistis

VYTĖS NEMUNĖLIO POEZIJA

Pereitų metų Kalėdų Senelio mai-
še atsirado dovana pasauliui išblašky-
tiems vaikams: "Meškiukas Rudno-
siukas". Tai graži ir įdomi knyga.
Įdomi ji ir žodine medžiaga, atlikta
vaikų poezijos meistro. Graži meni-
škomis V. S. Stančikaitės spalvotomis
ilustracijomis.

Būtų bergždžia supažindinti auto-
rių su skaitytojais. Jis yra visiems
žinomas, ir jau nuo senų laikų. Bet
"Meškiukas Rudnosiukas" ir jo vai-
kų poetinėje karjeroje yra stambus
įvykis.

Tai graži lokių šeimos kasdieni-
nės buities poemėlė. Jos turinys ne-
sudėtingas. Tik trys epizodai: tėvo—
Meškino bičių kopinėjimas; paklydu-
sio rudnosiuko nuotyčiai miške, ir
joėjimas mokyklon. Prie to reikia
 pridėti prologinis įvadėlis ir epilogas.
Nuotyčiai atpasakoti gyvai, patrauk-
liai. Eilių eufoninė pusė meistriška.
Vaikai jau vien dėl paties skambu-
mo jomis taip susižavi, kad negali
atsigėrėti, ir išmoksta palyginti ga-
na ilgą poemėlę.

Čia reiktų užsiminti apie Vytės
Nemunėlio pažinimą į vaikus ir į vaikų
literatūrą. Autorius, atrodo, yra ati-
džiai stebėjęs ir studijavęs vaikų
psichiką. Ta jojo pažinimą yra taikli
ir originali. Jo manymu, vaikams
reikia kalbėti vaikiškus dalykus su-
augusių žmonių tonu. Vaikai, pasi-
rodo, nemėgsta, kai suaugusieji su
jais kalba vaikiška kalba: švepluo-
dami ir vartodami vaikų žodyną.

Vienas dalykas yra kalbėti vaikų
žodynu, o visai kas kita kalbėti su-
augusių kalba apie vaikams supran-
tamus dalykus. Vaikų kalbos žody-
ną Vytė Nemunėlis ima tik kaip ko-
mišką efektą. Štai pavyzdys:

Pažadėjo Rudnosiukui
Kartą grybų košės duot.
"Eik", jis prašo Rudnosienę,
"Eik, mamyt, man pagrybuot".
Ir atsakė jam mamytė:
— Vaike, niekų neplepėk
Ne "grybuoja", bet "grybauja",
Taip, kaip reikia, taip kalbėk!"

Vaikai tuo efektu džiaugiasi, kaip
geležėlė radę. Viso pasaulio vaikai

dar kalbos klaidų, ir daro kaip tik dėl to, kad jie kai kurių gramatikos formų nepasisavinę, o vis dėlto stengiasi kalbėti taisyklingai. Jieškodami bendrų taisyklių, jie dažnai maišo linksniuotes, ypač retesnes ir sudėtingesnes. Vaikas, pvz., sako: "Man užaugo dantai". Čia greičiausiai jis daro klaidą, kad girdi tariant "dantų", kaip "vaikų", dėl to jis tokias linksnių galūnes taiko prie dažniausiai girdimų pirmos linksniuotės formų. Jis vartoja tinkamą linksnį, tik netinkamą jo formą. Dėl to raštuose tinkamai pavartoti tokie efektai, kurių pirmasis tikslas yra tik komiškas, pasiekia daugiau — juose glūdi didelė auklėjimo pusė — vaikas pradeda pradžioje juoktis, kad štai yra vaikų, ir net knygose, kurie blogai kalba, bet tai daro kiti, o ne jis. Ir štai jis, pasijuokęs iš "kvailesnio", ima save kontroliuoti ir stengias vartoti, jo išmanymu, taisyklingas formas.

Visa poemėlė nepameta to auklėjančio siūlo, ir čia yra vertinga tos knygos pusė. Ji sukurta grakščia ir meniška forma, todėl ją gali grožėtis ne tik vaikai, bet ir suaugusieji.

Vytė Nemunėlis paskelbė ir jauniams skirtą eilių knygėlę, pavadinimą "Pietų vėjelis". Joje yra dvidešimt vienas eilėraščių.

Temos atžvilgiu "Pietų vėjelis" įvairus. Eilėraščių, kuriuose diegiama vaikams tėvynės meilė, yra daugiau nei trečdalis. Ir norėtusi tvirtinti, kad tai ar nebus pagrindinis autoriaus užsibrėžtasis tikslas, nes net ir tuose dalykuose, kur tiesiogiai vaikams tėvynės meilė ir jos pasiilgimas neskiepijamas, randame dažnai tautinių vardų. Vytautukai, Vidmantėliai, Juratės, Dalės, Vytenyčiai knibždėte knibžda jo eilėse. Tuo Vytė Nemunėlis nori sužadinti viso, kas lietuviška, meilę, pagarbą ir pasididžiavimą.

Vienas gal tėra mūsų vaikų literatūros trūkumas, bet čia gal daugiau pačios mūsų buities padiktuota sąlyga, kad knygėlėse nepažymima, kurio amžiaus vaikams ji skirta. Tiesa, mums dar tai yra labai didelė prabanga: mes negalime fiziškai nei sukurti, nei išleisti tiek vaikų literatūros, kiek jos reikėtų, nei taip, kaip reikėtų. Kai dalykas yra vientisas, kaip "Meškiukas Rudnosiukas", pačių vaikų skonis gali nulemti: jie pasirenka ir pamėgsta tai, kas jiems patinka. Kas kita su eilių rinkiniais. Čia gal autorius tyčia norėjo patenkinti įvairaus amžiaus vaikus. Bet tada mums atrodo, kad kai kurie dalykai "Pietų vėjelyje" mažesnio amžiaus vaikams neįkandami.

Šiaip rinkinėlis gražus, vietomis paįvairintas onomatopėjiniais žodžiais, kurių taip gausu mūsų tautosakoje ir kuriuos ypač mėgsta vaikai:

Šuldu-buldu — kalakutas,
Kakaryko — jam gaidys.
17 psl.

Arba eufoniškai tirštos eilių priemonės, kaip:

Dangerutis kala vinį,
Kala vinį geležinį.
23 psl.

Ir šios knygelės, P. Osmolskio atliktos, iliustracijos yra gražios. Tik gal iliustracijų nereikėtų taip spausinti ant teksto, kaip tai padaryta 12 puslapyje. Tamsios paveikslo spalvos beveik uždengia tekstą ir sunkina skaitymą. Vaikams visa turėtų būti aišku ir lengvai paskaitoma.

Knyga vicais atžvilgiais graži. Tai malonus įnašas mūsų vaikų literatūron.

Jonas Aistis

Vaclovas Biržiška: VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. Aidų leidinys. 1952 m. 99 p.

Pernykštė triguba vysk. Motiejaus Valančiaus sukaktis (150 metų gimimo, 100 — įsivyskupavimo ir 75 — mirties) "Aiduose" buvo atžymėta labai vertingu prof. Vaclovo Biržiškos rašiniu, dabar jau ir atskira knyga atmuštu.

Būdamas ne tik lietuvių raštijos, bet ir bendrosios mūsų, ypač XIX amžiaus, istorijos žinovas, autorius galėjo išvengti tų netikslumų, kurių nesyki pasitaiko, rašant apie Valančių mūsų literatams, dažnai pagrindiniu nepažįstantiems ano meto istorijos sąlygų, juoba kad ir mūsų istorikai savo tyrinėjimuose tą amžių, kuris mums kaip tik turėtų būti itin įdomus, yra daugiau ar mažiau primiršę ankstybesniųjų mūsų praeities amžių sąskaiton. Ir iš viso, Valančiaus tyrinėjimas žymiąja dalimi juk priklauso ne literatams, bet istorikams, nes tiksliau prof. V. Biržiškos pasakymu, Valančių svarbiausiai tuo ir nustelbia kitus ano meto mūsų rašytojus, "kad jo veikla nesiribojo vien literatūriniu darbu kaip daugumo anų, bet prasiskverbėdavo į visas Lietuvos viešojo gyvenimo sritis... Visose jose jisai savarankiškai pasireiškė ir tuo būdu visai Lietuvos XIX a. istorijai uždėjo savo, valančinį antspaudą" (5 p.).

Kaip milžinas iškyla Valančius iš Lietuvos vyskupų tarpo, "ir tik kai kuriais atžvilgiais greta jo, — anot prof. V. Biržiškos, — tegalima pastatyti veikusių XVI-XVII a. sąvartoje

vyskupą Merkelį Giedraitį" (6 p.). Valančiaus didelė valia ir aštrus protas išpūdingai reiškėsi tiek žymiai prie jo padidėjusios žemaičių vyskupijos administravime, tiek kitose šakotos jo veiklos srityse: nepaprastame parapinių mokyklų tinklo išplėtime, visus tada stebinusioje ryžtingoje blaivybės akcijoje, rimtoje mokslo veikloje (profesoriavimas Vilniuje, Petrapilyje, Varniuose; "žemaičių vyskupystė"), sėkmingame lietuviškos raštijos darbininkų telkime ir našiamo jo paties plunksnos darbe, valstiečių ir bajorų santykių derinime. Ypač daug orientacijos, tiesiog diplomatinio lankstumo teko parodyti santykiuose su rusų valdžia, kurios brutalus elgesys su pavergtuoju kraštu po 1863 m. sukilimo dar pagriežtėjo. Valančius dėl savo padėties buvo tada vienintelis, nors ir nerinktas, rusų prispaustos Lietuvos atstovas, su kuriuo ir pati valdžia daugiau ar mažiau skaitėsi.

Visos šitos Valančiaus veiklos sritys ir yra iškkeliamos prof. V. Biržiškos knygoje, nors ir, palyginti, trumpai, bet aiškiai ir vaizdingai. Pvz., itin ryškiai ir įdomiai parodyti tie gudrūs diplomatiniai manevrai, kurių pasėkoje rusų valdžia sutiko su Valančiaus paskyrimu į vyskupus, nors ir turėjo mieslesnių sau kandidatų. Randame taip pat daug ir kitų įdomių faktų bei ryškių apibūdinimų, taip ir įstringančių skaitytojo atmintin.

Pasakodamas Valančiaus gyvenimą, autorius tolydžio apibūdina įvairias anų laikų politines, kultūrines, visuomenines sąlygas, nušviečia Katalikų Bažnyčios organizacinius reikalus Rusijos imperijoje ir jos įtemptus bei painius santykius su rusų valdžia, paaiškina įvairių institucijų, kur teks mokytis ar dirbti Valančiui, santvarką. Imponuoja skaitytojui išryškėja ne tik imponuojanti Valančiaus asmenybė, bet ir geras mūsų istorijos gabalas.

Valančiumi prof. V. Biržiška jau iš seno yra susidomėjęs. Ne tik spausdintąją medžiagą apie Valančių išstudijavęs, bet ir išknaissiojęs archyvus, parašęs visą eilę straipsnių apie vieną ar kitą Valančiaus veiklos dalyką, jis labai pamėgo ir patį Valančiaus asmenį: "...man jis pasidarė mylimiausias mano studijų personažas ir mano akyse išaugo taip, kad jį sau pastačiau eilėje ryškiausių Lietuvos praeities asmenų — Vytauto Didžiojo, Mikalojaus Radvilos, Merkelio Giedraičio" (Žiburiai, 1947. VI. 21., nr. 25).

Aukštai vertindamas Valančiaus asmenį, prof. V. Biržiška betgi nori

jį matyti tokį, kokį jį apsprendžia ano meto gyvenimo sąlygos bei pažiūros ir kokį jį mums rodo dokumentinė medžiaga. Savo požiūrį jis taip apibūdina: "Tiesa, šių dienų akimis žiūrėdami į jo veiklą, mes neretai darydavome ir darome jam tuos ar kitus priekaištus, kodėl jis atitinkamai savo veiklos momentais elgėsi ne taip, kaip mūsų dabartinėmis pažiūromis jis būtų turėjęs ar galėjęs pasiegti, kaip mūsų nuomone būtų buvę geriau ir mūsų tautai naudingiau. Kita vertus, kartais vėl kiti jo veikloje pastebi ir tokius nuopelnus, kurių jis iš tiesų neturėjo, kelia jį per aukštai ten, kur jis daug kukliau veikė. Bet tai yra įprastos klaidos, kada šių dienų akimis matuojami praeities žmonės ir įvykiai. Valančių turime vertinti tokį, koks jis buvo, o ne tokį, kokį mes jį norėtume ar nenorėtume turėti, nes ir laikai buvo visai kiti. O ir pats jis buvo grynas realistas ir niekada nemėgino būti kokių ateities pranašų ir įspėti mūsų tautos ateities kelią". (5-6 p.).

Valančius tiesiog priešingas savo būdu kitam ryškim savo amžininkui — Šimanui Daukantui. Ir kaip tik tame jų charakterių nesuderinamame skirtingume autorius įžiūri pagrindinę priežastį, kodėl jie pagaliau visai išsiskyrė, anaipol nepasmerkdamas Valančiaus, kuris nekartą būdavo pakaltintas, kaip nuskriaudęs Daukantą: "Buvo tai visai natūralus išsiskyrimas dviejų, vienosiose sienose nesutelpančių stambių asmenybių. Neabejoju, jei Daukanto vietoje būtų buvęs Valančius, o Valančiaus — Daukantas, rezultatas būtų toks pat buvęs". (66 p.).

Ši prof. V. Biržiškos knyga yra ištrauka iš jo parengto ir papildinėjamo, bet, deja, rankraštyje tebesančio, lietuvių rašytojų biografijų ir bibliografijų rinkinio, "Aleksandrynu" pavadinto. Gaila, kad negalėjo būti iš ten išspausdinta išsami ir labai svarbi Valančiaus bio-bibliografija. Būtų labai gera, kad prof. V. Biržiška ir toliau galėtų "Aiduose" ar kitur spausdinti iš savo "Aleksandryno" svarbesniųjų mūsų rašytojų apybraižas.

V. Mc.

BRONIUS KAZYS BALUTIS. Jo gyvenimas ir darbai. Spaudai paruošė Vytautas Širvydas. Išleido J. J. Bachunas. 1951, 128 psl., kaina 1,50 dol.

Tai pirmas veikalas apie mūsų diplomatus. Tos rūšies veikalai gali pažiūrėti įvairiomis kryptimis: nušviesti patį asmenį bei jo reikimąsi

veikloje, nušviesti pro asmenį pačias diplomatinės problemas ir jų sprendimo eigą, nušviesti su jo veikla Lietuvos diplomatijos ir jos kadro brendimą. Pirmasis atžvilgis turi daugiau asmeninės reikšmės, antrieji du — visuomeninės, valstybinės.

Knyga apie Balutį yra pasirinkusi daugiau pirmąjį uždavinį. Vaizdžiai aprašyta Balučio jaunystė, jo gyvenimas ir augimas Amerikoje, jo reikškimasis diplomatijoje, jo bendradarbių ir visuomenės veikėjų šilti atsiliepimai apie Balutį žmogų ir įstaigos viršininką. Balutis čia išauga gyvas lietuvis patriotas ir sumanus apdairus diplomatas.

Bet Balučio diplomatinės veiklos pilno vaizdo knyga neduoda. Ryškus Balutis jo diplomatinės karjeros pradžioje. Būtent, jo vaidmuo Suvalkų derybose, derybose dėl sutarties su želigovskiu ar lenkų vyriausybe plebiscito reikalu, dėl Hymanso projekto. Tačiau Balutis paskiau buvo kelesius metus Lietuvos atstovas Washingtone, nuo 1933 metų Londone. Knygoje teaprašyta, kaip jis santykiavo tenai su lietuvių išeivine visuomene. Bet tai nėra atstovo tiesioginis uždavinys. O jo tiesioginė veikla, santykių tarp Lietuvos ir Amerikos, paskiau Anglijos plėtojimas neaprašytas. Lyg tos veiklos visai nebūtų buvę. Suminima, su kokiais bendradarbiais teko Balučio dirbti pasiuntinybėse, bet net nesuminima, kas prieš jį Lietuvai tose valstybėse atstovavo. Lyg jokių santykių nebūta. Tie laikai jau nėra jokia paslaptis, kad apie juos reikėtų tylėti.

Šaltiniai apie Balučio veiklą — daugiausia paties Balučio pasakojimai. Tuose pasakojimuose jis iš dalies atlieka ir antrąjį aukščiau suminėtą uždavinį — parodo, kokiose aplinkybėse teko organizuoti anuo metu Lietuvoje diplomatinis darbas. Įdomių vaizdžių smulkmenų duoda. Jis pasakoja, pvz., kaip važiojo į Suvalkų derybas, kaip buvo pakviesti aliantų atstovai, kaip ten Suvalkuose vaišinosi, kaip Balučio šoferis ant akmenų krūvos užlėkė. Visa tai gyva ir įdomu. Bet pačios derybų esmės, klausimų kėlimo iš lietuvių ir lenkų pusės, net rezultatų taip ir neduodama. Panašiai nutinka ir su kitais klausimais. Derybose su latviais dėl sienų patiriam, kaip delegacija ant šiaudų nakvojo, kaip su savim ir maistą ir gėrimą turėjo vežiotis, bet kokia buvo latvių pozicija bei argumentacija, kokia mūsų, nepatiriam. Gal prileidžiama, kad visa tai žinoma. Tuo atveju tektų pastebėti, kad šita prielaida nėra teisinga, turint

galvoje dabartinį jaunesnį skaitytoją. Arba plačiai aprašoma gruodžio 17: kaip Balutį gabeno į štabą, kas buvo to sukilimo organizatoriai, kaip pats Balutis tą sukilimą vertina. Bet iš užsienių reikalų ministerijos žmogaus būtų įdomiau sužinoti, kaip užsienio dėl to buvo reaguota, ar iš ten turėta kokių sunkumų.

Kaip pareigūnas, Balutis turėjo daug santykių su kitais žmonėmis. Juos ir jų veiklą atestuoja labai kurtuaziškai. Tai tauru ir sykiu diplomatiška. Bet negalima pasakyti, kad istoriškai, pvz., būtų teisingai nušviesta atskirų asmenų rolė Klaipėdos sukilime; kad knyga teisingai būtų įvertinusi užsienių reikalų ministerijos diplomatinio kadro paruošimą.

Malonu, kad apie Balutį knyga parašyta; ypačiai naudingi paties Balučio pasipasakojimai apie diplomatijos žygius, bet knyga parašyta taip, lyg tai būtų tik jubiliejinis paminėjimas. Dar labiau tokį knygos pobūdį ryškina M. Biržiškos įvadinis asmeninių įspūdžių straipsnis. Tatai mažino jos pastovią visuomeninę ir istorinę vertę.

J. B.

ATSIŪSTA PAMINĖTI

Jurgis Jankus. PAKLYDĘ PAUKŠČIAI. Antra dalis. Dailin. Pr. Lapė. Išleido Gabija, 1952. 225 p. Kaina \$2.60.

Henrikas Nagys: SAULĖS LAIKRODŽIAI. Poezija. Iliustravo T. Valius. Chicago, 1952. 80 p. Kaina \$1.00.

AUKSO KIRVIS. Rinktinės mūsų žmonių pasakos. Parengė Juozas Švaistas. Chicago, 1952. 224 p. Kaina \$2.50.

Paer Lagerkvist: BARABAS. Iš švedų kalbos vertė Stasys Vainoras. Išleido Terra. Chicago, 1952. 212 p.

Kazys Viktoras Banaitis: 100 LIAUDIES DAINŲ. Išleido Prel. P. M. Juras. 133 p.

Antanas Maceina: DER GROSS-INQUISITOR. Mit einem Nachwort von Wladimir Szykarski. F. H. Kerle Verlag, Heidelberg, 1952. 340. DM 12.80.

Mykolas Vaitkus: VIENATVĖ. Eilėraščiai. Išleido Nek. Pr. Seserų spaustuvė, Putnam, 1952. 182 p. Kaina 1.50 dol.

Alex Muntse, SAN MICHELE KNYGA, II dalis. Išleido Knygų Leidykla TERRA, 946 W. 31st Place, Chicago 8, Ill. Knyga yra 312 psl., kaina 2.50, gaunama leidykloje ir pas platintojus.

MOKSLAS

KANONŲ TEISĖS MOKSLO TĖVAS

Dante Alighieri savo veikale „Dieviškoji Komediija“ poetiniu drabužiu apvilko ir tas sąvokas, kurias šiaip žmonės skiria nuogai tikrovei. Didysis dainius, paliesdamas teologinius, filosofinius ir visuomeninius ano meto klausimus, nevengė nė teisės. Trečiosios dalies dešimtoje giesmėje jisai rašo: „Kita šviesa išėjo iš Graciano, kurio puoselėta bažnytinė ir pasaulinė teisė patiko dangui“.

Nevienas „Dieviškosios Komediijos“ skaitytojas, užtikęs šią vietą, klausia, kas yra tas Gracianas, Dantės laikomas tokiu didžiu švyturiu. Metus akį į komentarus, paaiškėja, jog tai buvo didis ankstyvųjų viduramžių juristas, šiandien visų laikomas kanonų teisės mokslo tėvu.

Šįmet visas pasaulis mini aštuonių šimtmečių sukaktį nuo pasirodymo jo didžiulio veikalo, vadinamo „Graciano Dekretu“. Tasai dabartinis minėjimas daugiau remiasi bendru mokslininkų susitarimu, kaip tikslia data, nes kokiais metais ši knyga iš tikrųjų buvo parašyta, dar nėra aiškiai susekta. Iš įvairių aplinkybių žinovai spėja, kad veikalas išėjo 1140 metais, nors netruksta ir kitokių nuomonių. Bolonijoje šv. Petronijaus bažnyčioje esąs įrašas, pagal kurį Graciano knyga pasirodžiusi 1151 m., neatlaiko griežtos mokslo kritikos. Vienok jis praktiškai nulėmė suakutinių minėjimų laiką.

Taip pat ir paties autoriaus asmenį gaubia amžių ūkanos. Aiškiai yra žinoma, kad Gracianas buvo italas vienuolis, ilgą savo gyvenimo dalį praleidęs Bolonijos mieste, dėstydamas teologiją šventųjų Felikso ir Naboro vienuolyne. Bet iki šios dienos pasilieka miglose jo gimimo ir mirties vieta bei laikas. Vieni mano, kad Gracianas išvydęs saulę Chiusio mieste lyje, kiti sako, jog jo tėviškė esanti Carraros kaimas Orvieto apylinkėje. Nėra visiškai aišku net, kokiai vienuolijai jis priklausė. Bendra nuomonė vyrauja, kad jis buvo kamaldulų ordino narys, nors vienas kitas balsas norėjo teigti, kad Gracianas paėjęs iš benediktinų ordino šakos, savo laiku klestėjusios Clunio abatijoje. Kaikas jį dar kelia ir į Chiusio vyskupijos

sostą, nepateikdamas tvirtų įrodymų. Mirtis gi nustumiama į 1160–1179 metų laikotarpį.

Kaip ten bebūtų su Graciano biografija, pasilieka nenuginčijamas faktas, kad jis, parašęs aną didžiulį veikalą, pralaužė kelius bažnytinės teisės mokslui, ir nuo to laiko suėjo aštuoni šimtmečiai su kaupu.

Bet tai nereiškia, kad su šio rašto pasirodymu būtų galima maišyti pačią bažnytinės teisės esmę. Šios srities šaknų reikia ieškoti ne Graciano Dekrete, o šv. Rašte ir neklaidingame popiežiaus autoritete. Naujajame įstatyme pakankamai randama normų, kaip turi būti tvarkomas išorinis Bažnyčios gyvenimas. Ten aiškiai aptariama jos, kaip Kristaus įkurtos bendruomenės teisinė padėtis, nurodoma dvasininkų ir pasauliečių pareigos, sakramentų teikimo sąlygos bei būdai ir pagaliau kaikurios bausmės nusikaltėliams. Be to, Bažnyčiai suteikiama galia konkrečiai tvarkyti savo narių gyvenimą arba, kitais žodžiais kalbant, leisti įstatymus.

Ta savo galia ji visuomet ir naudojosi, būtent dviem būdais: tiesiog per popiežių arba jo sušauktas ir paskui patvirtintas visuotines santarybas. Jau pačioje krikščionybės pradžioje apaštalai buvo susirinkę Jeruzalėje išspręsti kaikurių klausimų ir jų atžvilgiu tarti savo žodžius, įpareigojančio visus tikinčiuosius. Be to, reikalui esant, ir popiežiai vieni darė sprendimus, galiojančius visoje Bažnyčioje. Tai ir buvo įstatymai, kuriais nuo pat pirmųjų dienų tvarkėsi išorinis šios bendruomenės gyvenimas.

Laikui bėgant, tų įstatymų susidarė tiek daug, kad prisiėjo rinkti juos į atskirus leidinius. Tokie rinkiniai taip pat užtikinami ankstyviausiais krikščionybės šimtmečiais. Savaimė suprantama, kad gausėjant santarybų sprendimams, arba kanonams, gausėjo ir šitų teisinių rinkinių skaičius. Paprastai juos išleisdavo atskiros vyskupijos savo dvasininkams, bet tokioje gausybėje netrūko ir tokių, kurie daugiau ar mažiau buvo visuotinio pobūdžio.

Šios rūšies rinkiniai dar nesudarė bažnytinės teisės mokslo. Iki dešimto

amžiaus jie buvo leidžiami grynai praktiškais sumetimais ir be jokio moksliško metodo. Tuo laikotarpiu tikrai buvo rūpinamasi surinkti įvairiuose rankraščiuose išsimėčiusius kanonus, mažai kreipiant dėmesio į tai, kad per tiek šimtmečių lengvai galėjo įsimaišyti ir neautentiškų dalių. Taip iš tikrųjų ir buvo. Be to, atsiminus, kad santarybos vyko skirtingose vietose ir beveik tūkstančio metų laikotarpyje, lengva įsivaizduoti, jog susidarė vienas kitam priešingų kanonų. Jie, būdami disciplinarinio pobūdžio, aišku, nepažeidė tikėjimo, bet daugiau ar mažiau derinosi prie tos apylinkės sąlygų, kurioje buvo sušaukta santaryba. Čia nemaža reikšmės turėjo ir laikas. Tuo pačiu išorinė tvarkos klausimu skirtingo sprendimo reikėjo krikščionybės pradžioje, kai siautė persekiojimai, kitokio, kai kilnojosi tautos, ir pagaliau, kai Bažnyčia įgijo daugiau įtakos tautų gyvenime. Taip palengva ir susidarė sunkumai bažnytinės teisės srityje, iš kurių norint iškopti, nebeužteko sulasinėti kanonus, bet, nustatius autentiškumą, prisiėjo juos derinti. Šiuo metodu, nors dar labai atsargiai, jau pradėta naudotis nuo dešimto amžiaus. Tame periode ir žybteli pirmosios bažnytinės teisės mokslo žiežirbos, kurios jau nebeužgęsta.

Kanonų teisei pagyvinti, be abejonės, didelės reikšmės turėjo ir popiežiaus Grigaliaus VII prarastos reformos. Jis, gindamas Bažnyčią nuo pasaulinės valdžios kišimosi į dvasinius reikalus, pajudino uoliąją dvasiškąją dalį, kuri savo žvilgsnį nukreipė į tvarkos ramsčius — kanonus. Ten jau buvo pakankamai prirašyta apie Bažnyčios teisę savarankiškai valdytis, apie kunigų celibato reikalą, apie šventvagystę, papildomą padavinėjant dvasines tarnybas už pinigus, ir kitus dalykus, paskatinusius popiežių stoti į atvirą kovą su imperatoriumi.

Tais nesutikimų metais kaikuriose vyskupijose buvo sušauktos vietinio pobūdžio santarybos, kurios pagal ano laiko reikalavimus paskelbė naujų nuostatų, sutvirtinančių Bažnyčios pastatą. Jie taip pat buvo įtraukti į leidžiamus įstatymų rinkinius, kiek galima, jau bandomus rašyti ano meto mokslišku metodu, nors dar labai netobulu.

Šiame žygyje minėtinas Wormso vyskupas Bucharas, praktiškam tikslui išleidęs didelį įstatymų rinkinį, pavadintą „Dekretu“. Jis jau mėgino ne tik sudėlioti senus ir naujus kanonus, bet juos taikinti ir savo amžiaus reikalavimams. Turėdamas prieš akis šį sumanymą, tiesa, vieną kitą neaiškumą nušvietė, bet, elgdamasis per daug laisvai, labai smarkiai

suklupo. Jo veikale priskaitoma apie 500 klaidų, kurios nepastebėtos išliaužę į vėlyvesnius bažnytinės teisės rinkinius.

Wormso vyskupo Buchardo nepasiekimas, neminint kitų aplinkybių, žymia dalimi priskirtinas dar aiškiai nesusiformavusiam kanonų tyrimo metodui. Šioje dirvoje labai giliai vagą išvarė Bernaldas Konstantietis, didis Grigaliaus VII reforminių idėjų skleidėjas. Jis, daug rašydamas juridiniais klausimais, galutinai išryškino taisykles, kuriomis remdamasis tikras mokslo mylėtojas privalo stoti į darbą. Pagal jį, tiriant kanonus, negalima pasitenkinti mažais fragmenteliais, bet reikia žvelgti į visą tekstą; to paties turinio nuostatus rūpestingai lyginti vienus su kitais ir tik tada daryti išvadas; žiūrėti, kam, kada ir kur buvo išleisti įstatymai; klausti, kokių tikslu jie parašyti; tyrinėti, ar įstatymo leidėjas turėjo mintyje savo valdinius saistyti visą laiką ar tik tam tikrą periodą. Pagaliau mokslo mėgėjas perspėjo, kad kreiptų dėmesį į nuostatų autentiškumą, nes grūduose visuomet pasitaiško ir pelų.

Taip aiškiai išdėsčius tikro mokslo metodą, buvo žymiai palengvintas juristų darbas. Aukščiau minėtas taisykles Abelardas tuojuo pritaikė teologijai. Kanonistai gi sparčiai žengė pirmyn, tačiau iki XII amžiaus vidurio kanonų teisės moksle gausenių vaisių nebuvo susilaukta. Ši sritis dar nebuvo laikoma net savarankiška mokslo šaka, bet mokyklose ėjo kartu su teologija.

Lemiamą žingsnį padarė anas kamaldulų ordino vienuolis Gracianas, bažnytinę teisę atjungdamas nuo teologijos ir Bolonijoje, kur profesoriavo, įsteigdamas atskirą jos katedrą. Tą patį darė ir jo mokiniai kituose miestuose.

Negana šito, tasai vyras, matydamas kanonų teisės mokslo lauką labai užleistą, sukaupė visas jėgas didžiam veikalui, kuris turėjo patarnauti mokykloms ir teismams. Nepaprastai sunkus tai buvo darbas, atsižvelgiant į gausią medžiagą, susikrovusią archyvuose daugiau kaip per tūkstantį metų. Jeigu nebūtų buvę ankstesnių bažnytinės teisės rinkinių, Gracianas tikrai nebūtų pajėgęs parašyti tokio milžiniško veikalo. Bet ir dabar, kaip išsireiškė popiežius Pijus XII šį pavasarį audiencijoje priimtiems teisininkams, yra pagrindo manyti, kad Gracianas, rašydamas šią knygą, turėjo pagalbininkų. Galėjo būti visas vienuolių būrys, kuris dirbo jo priežiūroje. Kaip iš tikrųjų gimė šis veikalas, gal tiksliau sužinosime ateityje, kai iškils koks nors dulkėse tebegulintis rankraštis. Kol kas vienam

Gracianui tenka priskirti šio svaraus rašto autorystę ir stebėtis jo giliu išsilavinimu bei nepaprastu triūsu.

Imdamasis tokio didelio darbo, taip pat ir Gracianas pirmuoju savo uždaviniu laikė suderinti vienas kitam prieštaraujančius įstatymus. Iš to suprantama, kodėl jis ir šį savo veikalą pavadino „Derinys nesutinkančių kanonų“. Vėliau teisininkai jam davė „Dekreto“ vardą. Be to, Gracianui rūpėjo surinkti kuo daugiausiai medžiagos, nes knyga turėjo būti teoretiška, ir praktiška.

Šiame veikale autorius anais laikais pirmasis taip plačiai pritaikė Bernaldo Konstantiečio metodą. Knyga yra padalyta į tris dalis, kurių pirmoji apima 101 skyrių, savo ruožtu dar išskirstytą kanonais. Čia Gracianas kalba apie teisės sąvoką bei šaltinius ir apie dvasininkų užimamas vietas bažnytinėje tarnyboje. Laikydamasis savo pasirinkto metodo, pirmiausiai jis paima konkretų teisinį atsitikimą, žinoma, dažniausiai fiktyvų, ir paskui jį tiria Bažnyčios tėvų žodžiais bei popiežių santarpybų nuosprendžiais.

Antrojoje dalyje Gracianas sukaupia medžiagą, daugiausiai liečiančią teismus. Be to, jis čia atskiruose kanonuose dar pakalba apie bažnytinę nuosavybę, apie vienuolius, moterystę ir atgailą, kuri sudaro ištisą traktatą. Visa antroji dalis yra savotiškai suskirstyta į bylas — causas. Jų yra 36, padalytos į vadinamus klausimus, o šie — į kanonus.

Trečiojoje gi dalyje Gracianas tuo pačiu metodu kalba apie sakramentus: eucharistiją, krikštą, sutvirtinimą ir apie pasinikus bei laiminimus.

Atsižvelgiant į labai gausią medžiagą, ribotas žmogaus jėgas, palyginti neilgą darbo laiką ir kitas aplinkybes, negalima reikalauti, kad Graciano „Nesutinkančių kanonų derinys“ būtų tobulas mokslo veikalas. Be abejonės, labiausiai apgailėtinas reiškinys yra netikrų kanonų paėmimas iš ankstesnių teisės rinkinių, kurie, čia patekę, igijo savotiškos pagarbos. Didelis Graciano autoritetas juos tarytum pridengė, nors vėliau pamažu buvo atpažinta tikroji vertė. Be to, Gracianui prikišama, kad į teisinį veikalą įmaišė moralinės ir dogmatinės teologijos. Tai darė jis praktiškais sumetimais, geisdamas tvirčiau įrodyti savo teigimus, kad jo pastangos daugiau atneštų vaisiaus.

Neskaitant šių pagrindinių trūkumų, „Graciano Dekretas“ tiek medžiagos gausumu, tiek jos sumaniu traktavimu pralenkė visus iki to laiko pasirodžiusius bažnytinės teisės rinkinius. Iš viso jų niekas nebepaisė. Universitetuose vyravo „Graciano Dekretas“, kurį nagrinėjo studentai.

Anais laikais jis buvo tikras kanoniškos teisės komentaras, nes perteikė ne vien nuogus nuostatus, bet ir jų aiškinimus. Medžiaga buvo išdėstyta sistematiškai ir pirmą kartą taip atidžiai lukštenama skolaistišku metodu.

Visam Bažnyčios gyvenimui neapsakomos reikšmės turėjo jo pastangos tokią gausybę medžiagos suvesti į sintezę. Tada tik pasirodė bažnytinės santvarkos grožis, o kanonai ne sausos formulės, bet rūpestingos motinos gyva kalba, pritaikinta gyvenimui. Šiuo atžvilgiu gal ir gerai, kad Gracianas juridinius dalykus pajavairino teologinėmis tiesomis, tuo parodydamas, kad kanonų teisės šaknys siekia apreiškimo versmių, iš kurių gauna gyvybę.

Apskritai Gracianas nesigailėjo pastangų, kad dienos švieson iškeltų meilės bei švelnumo reikalą teisiniuose klausimuose. Savo veikalo antrosios dalies 25 byloje jis rašo: „Pažinimas įvairių ligų skatina įieškoti ir joms įvairių vaistų. Kadangi bylose slepiasi ne tik pavienių asmenų, bet ištisų tautų nelaimės, reikia mažinti griežtumą ir negalims gydyti šauktis pagalbon nuoširdžią meilę“.

Graciano pastangos bažnytinės teisės lauke atnešė nuostabiai gausių vaisių, kurių, be abejonės, didžiausias bus pažadinimas meilės šiam mokslui. Vos tik pasirodžius „Dekretui“, tuojuo geriausios to amžiaus pajėgos stojo į darbą. Jų studijų objektas buvo patsai „Dekretas“, kurį jie puolė aiškinti. Tie aiškinimai, arba komentarai vadinasi glosomis, nes bent pradžioje pačiame „Dekrete“ buvo įmaišomi tarp linijų ir parašėse. Vėliau gi buvo rašomos santraukos arba „Sumos“. Tarp minios Graciano veikalo komentatorių ir santraukininkų ypač minėtini: Jonas Teutonietis (1245), kurio aiškinimai susilaukė visų bendro pripažinimo, ir Paucapalea, Graciano mokiny, parašęs ne tik tai „Dekreto“ komentarus, bet ir neilgą jo santrauką. Šalia judviejų savo garsu dar prasimušė Rolandas Bandinelus, vėliau tapęs popiežium Aleksandru III, Rufinas, Simonas iš Bisiniano, Jonas Faventietis ir ilga virtinė mažesnio vardo komentatorių, kurių neišleisti raštai šiandien atveria didžiausias galimybes bažnytinės teisės studijoms.

Tas susidomėjimas kanonų teise iš mokslininkų ratelio persimetė ir į hierarchiją, kuriai tenka parašytus įstatymus pritaikinti gyvenimui. Jisai gi toks įvairus, kad ir geriausią kodeksą į rankas pasiėmus, neįmanoma visko perprasti. Sudėtinga Bažnyčios santvarka, susilietusi su konkrečiais gyvenimo reiškiniais, neišvengiamai duoda progos kairiurams neaiškumams. Kartais kokiam nenuma-

VISUOMENINIS GYVENIMAS

PIJUS XII UŽ ASMENINĮ ATSA- KINGUMĄ MODERNIOJOJE ĮMO- NĖJE

Sausio 31 d. popiežius Pijus XII specialioje audiencijoje priėmė Italų Katalikų Vadovaujančių Įmonininkų Unijos (U.C.I.D.) narius, susirinkusius Romon atšvęsti penktųjų metinių nuo šios organizacijos įsteigimo.

Ta proga šv. Tėvas pasakė kalbą, išryškindamas Bažnyčios mintį moderniosios įmonės vystymosi problemomis.

tytam reikalui išnarplioti tiesiog trūksta įstatymo, kartais gi jau išleistas pasirodo nepakankamas.

Taip turėjo atsitikti ypač anais laikais, kai trūko tikslaus kodekso. Be to, reikia atsiminti, kad „Graciano Dekretas“ nebuvo oficiali kanonų teisės knyga. Nors jis ir naudojosi dideliu autoritetu, tačiau buvo parašytas privataus asmens — be jokio šv. Sosto įsikišimo ir oficialaus patvirtinimo. Tačiau šis veikalas ne tik tai naujoje šviesoje atskleidė kanonų teisę, bet dar paskatino žmones į ją labiau kreipti dėmesio. Bet kilus didesniai susidomėjimui, kilo ir naujų neaiškumų, kuriems išsklaidyti „Dekrete“ trūko normų. Tokiais atvejais vyskupai tiesiog kreipdavosi į popiežių. Atsakymai būdavo duodami tam tikrų raštų formoje, vadinamų dekretalėmis. Skubant amžiams, jų susidarė didelis pluoštas. Tada pradėta ir jas grupuoti į rinkinius, kurių vieni buvo privataus pobūdžio, kiti paskelbti popiežių autoritetu. Šios rūšies žymesnieji dekretalių rinkiniai kartu su Graciano veikalu sudarė kanonų teisės branduolį, vadinamą Corpus Iuris Canonici.

Toks išsiblaškiusių įstatymų apvaldymas žymiai prisidėjo prie bažnytinės santvarkos pakėlimo, o juristams davė akstino dar uoliau puoselėti kanonų teisę, kol pagaliau po daugelio šimtmečių — 1918 m. — ta įstatymų masė buvo galutinai suderinta ir sutraukta į kodeksą. Juo šiandien ir yra tvarkomas visas Katalikų Bažnyčios išorinis gyvenimas. Neveltui tat visi Gracianą laiko bažnytinės teisės tėvu

Visų pirma jis priminė krikščioniškąją įmonės sąvoką. Pagal ją įmonė tai nėra vien tik paprastas pragyvenimo šaltinis, vien tik priemonė būti nepriklausomam nuo kitų ir išsilaikyti tam tikroje nusipelnytoje aukštumoje. Taip pat ji nėra vien tik didelės svarbos ekonominis veiksnys, turis daug įtakos socialinio teisingumo vystymuisi. Ji nesiriboja

ir kelio į dabartinį kodeksą tiesėju.

800 metų nuo jo veikalo patirodymo sukaktis ypač iškilmingai buvo paminėta Bolonijos universitete. Mėnėjimas, tęsėsi nuo balandžio 17 iki 22 d. Pagerbti žymųjį teisininką buvo atvykęs Italijos respublikos prezidentas Luigi Einaudi ir daug atstovų iš užsienio universitetų. Teisingiau kalbant, tai buvo studijų dienos, kurių metu pasaulinio garso juristai gvildeno įvairius teisės klausimus. Ypačiai aktyviai reikėsi paskaitomis žymus senųjų kanonų teisės tekstų kritikas Kuttneris, dabar dėstąs Washingtono katalikų universitete. Tarp padarytų rezoliucijų gal svarbiausia yra pageidavimas, kad Italijos universitetuose kanonų teisė turėtų atskirą katedrą ir būtų privaloma tisių fakulteto studentams. Tuo reikalu Italų vyriausybei buvo įteiktas raštas. Suvažiavimo dalyvius balandžio 22 d. priėmė šv. Tėvas ir pasakė jiems kalbą.

Taip pat ir kituose universitetuose atitinkamai buvo pagerbtas Graciano vardas. Nuo mokslo įstaigų neatsilikio ir spauda. Įtakingiausias Anglijos dienraštis Times šia proga taip rašė: „Bažnytinė teisė buvo vienas iš didžiausių civilizacijos faktorių ir taip pat veikli priemonė, užtikrinti viduramžių bendruomenės universalumą... Be Graciano ir jo veikalo Europa nebūtų įgijusi tos išvaizdos, kokią mes jai nun pripažįstame. Gracianas aktyviai prisidėjo prie vakarų Europos ir jos originalios civilizacijos suformavimo“.

T. L. Andriekus, O. F. M.

taipgi vien tik fizinio darbo, proto ir kapitalo pažangą keliančiu bendradarbiavimu.

Krikščioniška dvasia įkvėptos įmonės tikslas apima plačiau. Ji siekia pilnutinės gyvenimo tvarkos, savyje jungiančios materialinį, ekonominį, socialinį, o ypatingai krikščioniškąjį veikimą, be kurios žmogus visuomet pasiliks neatbaigtas. Didžioji socialinės santvarkos spraga glūdi tame, kad ji nėra nei giliai krikščioniška, nei tikrai žmoniška, bet grynai techninė ir ekonominė, kad ji nesiremia tuo, kas yra tikrasis jos vieningumo pagrindas. Iš šios padėties socialinė santvarka galės pakilti tik tada, kai ji suras savo pagrindą iš prigimties kylančioje visų žmonių lygybėje ir jų kaip Dievo vaikų tarpusavę meilėje.

Savaime suprantama, kad šis žmogiškasis elementas įmonėje negali atsirasti staiga. Jis turi būti išugdytas patirtimi, tinkamais įstatymais ir tautos auklėjimu. Tik ištvermingu darbu ir pastangomis galima perkeisti palaidą, nesąmoningą, įvairių agitatorių suvedžiojimams pasidavusią žmonių masę į naują bendruomenę, kurios atskiri nariai, atlikdami kiekvienas savo pareigas, jungtųsi į vieningą organizmą. (Plg. 1 Kor. 12, 12...).

Kalbėdamas konkrečiai apie moderniosios įmonės struktūros reformą, paskutiniu laiku ypač Vokietijoje sukėlusią nemažą ginčų, Pijus XII dar kartą pabrėžė savo socialinių kalbų pagrindinę mintį — asmeninį atskirų bendruomenės narių atsakingumą. Įmonės reformos skatintojai pirmoj eilėj galvoja apie juridinius įmonės narių — jos vadovų ir darbininkų — santykių pakeitimus. Tačiau nepastebima, kad ši tendencija visiškai atmeta nekintančias natūralinės teisės normas, nesirūpindama jas pritaikyti pasikeitusioms gyvenimo sąlygoms. Prieš panašias tendencijas šv. Tėvas jau yra pasisakęs 1949 m. gegužės 7 d., kalbėdamas Tarptautinei Katalikų Darbdavių Organizacijų Unijai, ir 1950 m. birželio 3 d., kalbėdamas Tarptautiniam Socialinių Studijų Kongresui. Šios reformos šalininkai klaidingai aiškinasi Pijaus XI encikliką „Quadragesimo anno“, dėdami visą svorį ant pastabos, kad atsitiktinai gali būti padaryta ir juridinių pakeitimų darbo sutartimi išipareigojusį darbininkų ir darbdavių santykiuose, ir tytomis praeidami pro pagrindinę enciklikos dalį, kurioje yra išdėstyta korporatyvinės profesijų santvarkos programa. Kas įmonės struktūros reformą liečiančias problemas

bandytų spręsti, nesiskaitydamas su tuo, kad atskira įmonė, siekdama savo tikslo, yra ankštai surišta su krašto ūkio visuma, tas gali suklysti, pakenkdamas visai ekonominei bei socialinei santvarkai. Nieko negali būti tolimesnio „Quadragesimo anno“ doktrina, kaip skatinimas kurti ekonominio bei socialinio gyvenimo formas, paremtas anoniminiu kolektyviniu atsakingumu.

Vienintelis tikras kelias gali būti tik tas, kuris veda į asmeninius santykius, gaivinamus krikščioniško broliškumo.

V. K-as

MAŽMOŽIAI DĖL STRAIPSNIO APIE BASANAVIČIŲ

Lietuvių tautos atgimime dr. J. Basanavičius suvaidino tokį vaidmenį, jog aiškinti jį būtų pasakoti visiems žinomi dalykai. Nuo „Aušros“ įsteigimo ligi pat daktaro mirties jo veikimas nebuvo nei slapstas nei paslaptingas, tik priešingai — aiškus, bemaž visas kaip ir visuomenės akyse praėjęs. Apie jį šimtai straipsnių prirašyta ir minėjimų atlikta, nemažai dar bus ir rašoma ir pasakojama. Jo paties padieniai užrašai, jam mirus paskelbti Lietuvių Mokslo Draugijos organe „Lietuvių Tautoje“, jo biografijai duoda aiškios, reikšmingos medžiagos. „Lietuviškoje Enciklopedijoje“ turime rūpestingai patikrintą bibibliografinę jo gyvenimo — veikimo apžvalgą, kuri susistemina ir iš dalies papildoma autobiografinę daktaro medžiagą. Tais dviem šaltiniais atsirėmus, nesunku betkam parengti apie dr. B. straipsnį arba pranešimą.

Deja, dažniausiai nei vienu nei antru šaltiniu rašant nesinaudojama arba ir vienu katruo besinaudojant ne kartą labiau ar mažiau nuo tikrovės nukrypstama. Dar autobiografinė dr. B. medžiaga nebuvo išspausdinta, bet jos rankraščiu naudojėsis žinomas Vilniaus lietuvių žurnalistas Rapolas Mackevičius (Mackonis), 1943-1945 m. Stutthofio kacetininkas, dr. B. gyvenimo ir darbų apžvalgoje labai nerimtai vertėsi tąja medžiaga, savavališkai iškreipdamas dr. B. teikiamus duomenis, tad ir neteisingai nušviesdamas jo vaidmenį. Mackevičium pasekė Adolfas Nezabitauskis Kauno „Spaudos Fondo“ išleistoje, bene 500 psl., knygoje apie dr. B., ne tik kartodamas M. kraipaliojimus, bet ir nuo savęs dar juos pagausindamas. N-io pateikta tiek neteisingų teigimų ir iškreiptų duomenų, jog buvau priverstas atlikti sau ir jam nemalonų darbą, „Mūsų Senovėje“ atitaisydamas jo paskelbtas

netiesas ir tuo lyg mažindamas jo iškreiptą dr. B. vaidmenį. „Mūsų Senovė“, suprantama, retas kas beskaitė, o N. knyga, turbūt, visa išsiplatino, tad drauge su ja ir ydingos žinios apie dr. B., kurios klaidino ir tebeklaidina mūsų visuomenę.

Pernykštė (lapkričio mėn.) dr. B. gimimo 100-metė ir šiemetinė (vasario mėn.) jo mirties 25-metė su kaktis pavergtoje Lietuvoje nieko nesuklaidino, nes tarybinė-bolševikinė administracija jas nutylėjo — ir gerai padarė, bent savo melų apie dr. B. nei kartojo nei daugino. Šiaip yra ten tam tikras Lietuvos istorijos, tad ir dr. B. vaidmens kraipytojas Juozas Žiugžda, kaip nemokslininkas — Lietuvos Mokslų Akademijos vicepirmininkas ir, kaip neistorikas — Istorijos Instituto direktorius.

Išėiviai ir tremtiniai — spauda ir visuomenė — kiek pajėgdami tas su kaktis minėjo, žinoma, ne ką nauja bespasakydami ir neišvengdami duomeninių ir kitokių klaidų. Čia ir pats gavau progos patirti, kaip sunku yra vietinėje spaudoje ką neteisingai paskelbta atitaisyti...

Bene plačiausias ir duomeningiausias suakutinis straipsnis yra paskelbtas 1951 m. „Aidų“ nr. 10 — A. Mažiulio „Dr. Jonas Basanavičius (minint jo gimimo 100 metų sukaktį)“. Kad ir atsirėmęs „Lietuviškos Enciklopedijos“ straipsniu, tad teisingai atpasakodamas dr. B. gyvenimą ir veikimą, nebent kur pačiai enciklopedijai kiek klystelėjus, tai pakartodamas, rašytojas stengėsi kaitį savaip pajvairinti arba nuo savęs ką pridėti, čia ne kartą ir skaitytojus suklaidindamas. Kai kuriuos jo netikslumus atžymėsiu.

Basanavičiui per penkerius metus išėjus medicinos mokslus, A. M. be reikalo priduria: „t. y. daug greičiau, negu ano meto kiti medikai“. Penkeri metai ir tuomet ir vėliau buvo normalus medicinos studijavimo laikas. Jei nebuvo kokių pašalinių kliūčių, pav., studentiško streiko, studento ligos, kiekvienas medikas per tiek laiko savo tikslus išeidavo, taip maskoliai, taip ir jų tarpe mūsų lietuviai. Šiaipjau, tikrai, dr. B. buvo rimtas gydytojas.

Bulgarijoje dr. B. gyveno Lom Palankoje, ne Lom Poliankoje, kaip kelis kartus A. M. kad kartoja.

„Lietuviškoji Enciklopedija“ aiškiai sako, jog Bulgarijoje dr. B. priklausė rusofobo Karavelovo partijai, kurią ėmus persekioti, B. išvyko užsienin, nebeketindamas atgal Bulgarijon begrižti; pasiekęs Belgradą (Serbijoje), buvo įtartas rusofilizmu ir buvo priverstas jį apleisti. A. M. visa tai paverčia štai ku: „Tuo me-

tu Bulgarijos politinis gyvenimas virte virė. B. buvo įtartas rusofilu, todėl jis pats išvyko užsienin“. Taigi rusofobas B. paverstas rusofilu, klaidingas serbų įtarimas priskirtas bulgarams. Tuo tarpu toliau (jau kitame skyriuje), kažkodėl vėl tą patį B. išvykimą iš Bulgarijos kartodamas, A. M. teisingai „L. E.“ kartoja, jog B. prisidėjo prie rusofobų demokratų partijos, kuriai vadovavo Kara(ve)lovas.

„Mirtinas“ B. užpykimas ant K. Būgos, kuris „savu laiku išjuokė jo trakiškojo žiedo etimologijas“, reikėtų papildyti daug ankstyvesne, nes dar „Varpo“ laikais, J. Jablonskio kritika, dėl kurios B-s ilgai į J-į skersavo, ir Aug. Janulaičio pajaukimu B-s teorijos atskira knygele net dviem leidimais, kuris susierzinusi B-ų kuone ligon įvarė. K. Būgos kritika „savu laiku“ bene reikėtų patikslinti, jog jis ją parašė jau Nepriklausomoje Lietuvoje, taigi keleri metai prieš savo ir B-s mirtį.

Neteisingai A. M. tvirtina, jog Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla „savaimė“ virtusi gimnazija. Vilniaus lietuvių gimnazijos įsteigimas nieko bendra neturėjo su dviklase mokykla, kad ir (formalinių) gimnazijos steigėjų tarpe buvo tas pats dr. B., o ir dviklasės mokinių dalis buvo priimta gimnazijon.

„L. E.“ nurodymą, jog dr. B. griežtai protestavęs prieš Vilniaus lietuvių seimo nutarimų suklastojimą — prikerimą prie jų be seimo sutikimo papildymų apie persekiojamą lietuvių Vilniaus vyskupijos bažnyčiose, A. M. išplečia B. protestu prieš „suklastojimus“ — „pataisytų ir papildytų“ nutarimų skelbimą. Čia reikėtų patikslinti, jog B. ne pats savaime šoko protestuoti, bet kitų prezidiumo narių įspėtas ir pareikalautas. Dėl šio B. protesto A. M. dar priduria: „Priimdamas Seimo nutarimus ir pareikšdamas protestą prieš klastojimus, J. B. pasirodė esąs tikras demokratas, bet ne vadistinis atstovas, kokių vėliau jis buvo kartais daromas Lietuvoje, laikant jį tautininkų partijos pradininku.“ Jog B. buvo tautininkas, dėl to nėra jokios abejonės. Jis gi, kaip A. M. kitur primena, įsteigė tautiškai-demokratišką partiją, mažkuo tepasireikškusią ir neužilgo pranykusią. 1905 metais būsimieji tautininkai — Ant. Smetona ir kiti — buvo demokratai, kaip ir B. „Vilttyje“ tautininkams de facto ėmus formuotis, B. aiškiai jiems simpatizavo. Vilniaus lietuvių visuomenėje ir politinėje karamečio veikloje B. ėjo labiausiai su Ant. Smetona, kiek iš viso, po 1913 m. savo kalionės į JAV nustojęs savo

pirmesnio fizinio ir dvasinio pajėgumo, joje tebesireiškė. Nebe Vilniuje, tik Kaune besikuriant tautininkų sąjungą (ją, turbūt, A. M. turėjo galvoje, sakydamas apie tautininkų partiją) Vilniuje likusiam B-ui iš visų Nepriklausomosios Lietuvos visuomeninių ir politinių sambūrių, be abejo, buvo artimiausia. Politinis perversmas Kaune įvyko 1926 m. gruodžio 17 d., o B. mirė Vilniuje 1927 m. vasario 16 d. 75-rių metų amžiuje. Poperversminei Lietuvos santvarkai išryškėjant, kuo — „tikroju demokratu“ ar „vadistiniu atstovu“ būtų reiškęsis brangus mūsų senelis — kas atspės? Tik šiaip ar taip negalima abejoti, jog tautininku jis būtų likęs kaip ir ligi perversmo — šis mūsų tautininkų protautininkis. Tad ar bereikėjo B-ų velti į vadizmo-demokratizmo, tautinei jo reikšmei suprasti ir nustatyti, per pigų politinį matavimą.

A. M. klaidingai paskui Rap. Mackevičių ir Ad. Nezabitauskį kartoja, jog Pirmojo Pasaulinio karo (vokiečių okupacijos Lietuvoje) metu apie B-ių būrusis „visa lietuviška veikla“, įrodymu ar pavyzdžiu nurodydamas, jog grįždami iš užsienių konferencijų lietuviai veikėjai „jam visus nutarimus ir sumanymus referuodavo, tarytum pačiam tautos patrijarchui arba prezidentui“. Skelbiant jį **veiklos centru**, savaime reikėtų jam priskirti aktingo tautinio veikėjo vaidmuo, ko nebuvo ir būti negalėjo dėl mano jau minėtos poamerikinės fizinės ir dvasinės jo būsenos, kai jis, sąžiningai ir rūpestingai atlikdamas kiekvieną kitą jam pavestą darbą, pavyzdžiui, parengdamas kokį lietuviškuoju reikalu rašinį, niekieno neraginamas po senovei tvarkydamas savo trakologinius arba tautosakinius raštus spaudai, susirinkimuose, posėdžiuose ir net su vienu ar pora asmenų besueidamas ištisas valandas kantriai klausėsi, balsuojant rankos pakėlimu kieno nuomonę ar sumanymą palaikydavo, bet jokių savo nuomonių netardavo ir savų sumanymų neiškeldavo, ir nieks iš jo šių nei laukdavo nei reikalavdavo. Visą tą laikotarpį jo vaidmuo yra garbingas, bet pasingas. Kiekvienas iš kitur Vilniun atvykęs lietuvis būtinai jį aplankydavo savo pagarbos pareikšti, o vilniečiams jis buvo kasdieninės pagarbos senelis, — visur kviečiamas, visur renkamas, visur gražiai sutinkamas. Taip, Tautos Patriarchu jis ne tik buvo laikomas, net keliamas, ir pats juo jautėsi, bet neteikime jo vaidmeniui tuometinėje lietuviškoje veikloje didesnės reikšmės ir kitokios prasmės, negu kad jis turėjo.

Tad kai A. M. kiek toliau pasakojo, jog 1917 m. rugsėjo mėn. Vilniaus konferencijoje B. „pirmininkavo“, būtina tai čia pat patikslinti. Jeigu, 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo dar nepasenęs ir sumanymų kupinas B. nestengė valdyti ir jei ne Steponas Kairys ir kiti prezidiumo nariai, šis nebūtų gal net nutarimų priėmęs ir iš viso gal būtų iširęs — atminkime, jog seime dalyvavo 2.000 žmonių, tai kaip 1917 m. toks senis, koks tuomet buvo B., galėjo kad ir tik 200 vyrų konferencijai pirmininkauti? Dalykas paprastas: konferencijoje dr. B. buvo **garbės pirmininkas**, o pirmininkavo tas pats Steponas Kairys, Antanas Smetona, kun. Justinas Staugaitis. Garbės pirmininkas iš rašto paskaitė trumpą atidarymo žodį ir perdavė pirmininkavimą prezidiumui, pats jau visą laiką tylėjo, į ginčus nesikišdamas, tik ir nei valandėlei neatsitraukdamas, visa matydamas, visa girdėdamas.

Dabar B. vaidmuo Lietuvos Taryboje 1917. XII—1918. II, kurį A. M. mums šitokį rodo: „kai Tarybos narių tarpe prasidėjo nesutarimai ir išsiskyrė pažiūros į Lietuvos Nepriklausomybės idėją, kai buvo padaryta eilė balių nutarimų, dėl kurių paskui atskiri asmenys rado reikalo tris (Tarybos) protokolus savo stalčiuose pasilaikyti ar gal net sunaikinti, Dr. J. Basanavičius **nesvyravo** (A. M. pabraukta) ir 1918 m. vasario mėn. 16 d. privedė prie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo akto, kurį pats **pirmasis** (A. M. pabraukta) ir pasirašė.“ Nežinau jokių Tarybos nutarimų, kuriems ar kurių tarėjams tikėtų balių vardas. Neteko nei girdėti nei skaityti, kad kurie Tarybos nariai (net tris!) posėdžių protokolus savo stalčiuose pasilaikytų (slėptų?) ir net sunaikintų. Protokolai iš viso nekaip buvo rašomi ir tvarkomi, nebuvo nei kaip reikėtų laikomi (jau Kauno laikais Jurgis Šaulys, Petras Klimas, Pranas Dovydaitis, rodos, dar kas nešė, nežinau kodėl, man protokolinę ir kitokią Tarybos medžiagą, kurią paskiau bene Valstybės Archyvan esu atidavęs, o iš ten, be abejo, jau 1940 m. maskoliai Maskvon bus išvežę), bet kad ir smarkių būta Tarybos posėdžiuose tarpusavių ginčų ir priekaištų, neprisimenu tokių kalbų ir argumentavimų, kurių jų sakytojai būtų turėję gėdytis. Jei A. M. turi galvoje ginčus ir nutarimus dėl numatomo Lietuvos santykių su Vokietija, tegu nepamiršta, jog dr. B-s balsavo už tuos santykius, tadgi palaikė „balius nutarimus“. Kai sausio 26 d. Tarybos mažuma (St. Kairys, J. Vi-

leišis, Stan. Narutavičius ir M. Biržiška) pasitraukė, daugumai 12 prieš 8 (be minėtųjų, dar Petrą Klimą, Aleks. Stulginskį, Joną Smilgevičių ir Joną Vailokaitį) nesiryžus krattis gruodžio 11 d. pažadais vokiečiams, B-s liko 12-os, sakant A. M. terminu, „nesvyravimo“ pozicijoje; 8, matyt, buvo „susvyravę“, kurių 4 net bene vienybės ardytojai išsišokę? Tarybai kartą „susvyravus“, per tris savaites jau ir daugumos (tad ir B-čiaus) nusvirta ligi vasario 16 d. akto, kuris buvo ne kas kita, kaip daugumos priėmimas mažumos pozicijos. Tad kas gi čia, pagaliau, „nesusvyravo“?

Susvyravęs ar, pasak A. M., nesusvyravęs B-s, sako, privedęs prie nepriklausomybės paskelbimo akto. Kokiu būdu? Tarybos posėdžiuose senelis nekalbėjo, tik balsavo (panašiai ir aš elgiaus, kad ir tebebuvo jaunas, kas jau visai nepagirtina). Tarybai skilus, ypačiai du vyru stengėsi ją iš naujo sujungti: Petras Klimas tarpininkaudamas tarp daugumos ir mažumos, ir Jurgis Šaulys veikdamas daugumą. B-s jokio vaidmens čia nesuvaidino; jokios taikinimo iniciatyvos nepareiškė, suprantama, ir susitaikinimui nesipriešino, tik pritarė ir džiaugėsi. Sekant mažumos susitarimu su dauguma, Tarybos pirmininkas Ant. Smetona atsistatydino, ir vasario 16 d. aktą visame jos sąstata (20 narių) paskaitė vyriausias amžium ir garbingiausias Tarybos narys dr. J. Basanavičius. Čia pat pirmasis ir pasirašė, Saliamonui Banaičiui pavardžių abėcėlėje savo pirmą vietą jam čia užleidus, ką, žinoma, ir kiekvienas kitas jo vietoje būtų padaręs. Aktą tik paskaičius, Tarybos pirmininku balsų dauguma Ant. Smetona vėl buvo išrinktas.

M. Biržiška

1952, 5. 20 Los Angeles, Kalifornijoje.

PATAISA

Prof. Viktoro Biržiškos straipsnio „Matematika“ 1952 m. „Aidų“ 2-me n-ryje svarbiausios neatitaisytos korektūros klaidos:

„Aidų“ 75-ame psl. 8-toje eilutėje dešinėje išspausdinta **s a n k u o p a**; turi būti **s a n k a u p a**;

„Aidų“ 75-ame psl. 19-toje eilutėje dešinėje išspausdinta **+00,1**; turi būti **+ ∞**, jei 1);

„Aidų“ 79-ame psl. 10-toje eilutėje dešinėje išspausdinta (**s k a i t l i o j i m o**); turi būti (**k a i t a l i o j i m o**);

„Aidų“ 80-ame psl. 16-toje eilutėje dešinėje išspausdinta **s u k o n c e n t r u o t a**; turi būti **s u k o n s t r u o t a**.

AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ

1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veiklą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1951 ir 1952 metais.
2. Premija, \$500 sumoje, skiriama už humanistinių mokslų veiklą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų, ir k.).
3. Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
4. Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1953 metų vasario 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 85-64 144 St., Jamaica 35, N. Y. Pažymėti, kad tai siunčiama premijos komisijai. Neatsiųsti veikalai nebus svarstomi.
5. Premijos komisija bus paskelbta vėliau.
6. Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.

Redaguoja — Antanas Vaičiulaitis

Redakcijos nariai — Dr. Juozas Girnius,
Dr. Bernardinas Grauslys, O. F. M., Alfonsas Nyka
Niliūnas

Meninė priežiūra — Telesforas Valius
Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas — Antanas Vaičiulaitis,
85-64 144th St., Jamaica 35, N. Y.

Dailininko adresas — Telesforas Valius,
84 Pine Crest Rd., Toronto, Ont., Canada

Administracijos adresas — Aidai,
Kennebunk Port, Maine

